

کلام نبوت

جلد چہارم
مع ترجمہ و تشریح

مرتبہ
محمد فاروق خاں

۶۸	✽ تسعیر (نرخ مقرر کرنا)	۹۱	✽ غصب
۶۹	✽ چراگاہ	۹۲	✽ سود
۷۷	✽ ضمان	۹۳	✽ رشوت
۷۸	✽ صلح	۹۴	✽ قمار (جوا)
۸۰	✽ حوالہ	۹۴	✽ شراب کی بیع
۸۳	✽ جھاڑ پھونک پر اجرت	۹۵	✽ حرام کی کمائی
۸۵	✽ حقوق ملکیت کا احترام	۹۷	✽ مشتبہ چیزوں سے پرہیز
۸۶	✽ لقطہ	۹۸	✽ قتبہ گری
۸۷			✽ شفیعہ

مصارف یا تقسیم دولت

۱۰۱	✽ عاریت (مستعار)	۱۳۱	✽ انفاق کی اہمیت
۱۰۳	✽ ہبہ	۱۳۲	✽ ناجائز اخراجات
۱۰۵	✽ وقف	۱۳۵	✽ مال ضائع کرنا
۱۰۹	✽ قرض	۱۳۸	✽ اقتصاد و توسط
۱۱۰	✽ ودیعت	۱۴۶	✽ احتکار یا ذخیرہ اندوزی
۱۱۲	✽ حجر	۱۴۷	✽ زکوٰۃ
۱۲۱	✽ تاوان	۱۴۸	✽ صدقہ فطر
۱۲۳	✽ قحط	۱۵۰	✽ عام صدقات
۱۲۵	✽ قانون وراثت	۱۵۰	✽ تعاون و ہمدردی
۱۲۶	✽ وراثت	۱۵۷	✽ مسائل کا حق
۱۲۶	✽ وصیت	۱۶۳	✽ اجارہ
۱۲۸			✽ ہدیہ

باب دوم سیاست و حکومت

- سیاست و حکومت ۱۶۹ ◉ ایجابی و اصولی ریاست ۱۷۷
اسلامی حکومت: امتیازی خصوصیات ۱۷۴ ◉ اسلامی حکومت کے مقاصد ۱۷۹

اسلامی ریاست کی بنیادیں

- تصور کائنات و حیات ۱۸۲ ◉ اطاعتِ رسولؐ ۱۸۶
حاکمیتِ الہ ۱۸۳ ◉ خلافت ۱۸۸

امارت

- امارت کی طلب ۱۹۱ ◉ اجتماعی نظم ۲۰۳
امیر کا انتخاب ۱۹۲ ◉ امیر کی تعظیم ۲۰۷
بہترین قیادت ۱۹۵ ◉ اتحاد ۲۰۸
بدترین قیادت ۱۹۸ ◉ شورشیت ۲۰۹
امیر کی ذمہ داری ۲۰۰

نظم مملکت

- بیعت ۲۱۱ ◉ حکومت کے حقوق و فرائض ۲۱۲

شہریت

- شہریت ۲۱۷ ◉ اہل ذمہ یا غیر مسلموں کے حقوق ۲۲۳

نظام عدالت

۲۴۰	۲۲۹	✽ نظام عدالت
	✽ سفارش	
۲۴۱	۲۲۹	✽ منصب قضا
	✽ رشوت	
۲۴۲	۲۳۵	✽ قسم
	✽ صلح	
	۲۳۷	✽ گواہی

قانون سازی اور اجتہاد

۲۵۶	۲۴۴	✽ قانون سازی اور اجتہاد
	✽ حق تمنیخ	
۲۵۷	۲۴۸	✽ ضرورت و مصلحت کا لحاظ
	✽ اچھی چیزوں کا باقی رکھنا	
۲۵۹	۲۵۲	✽ مباحات
	✽ سزائیں	
	۲۵۴	✽ حق تنقید

باب سوم

اظہارِ دین

۲۹۵	۲۸۱	✽ اظہارِ دین
	✽ قیدی	
۲۹۶	۲۹۰	✽ جہاد
	✽ معافی اور درگزر	
	۲۹۳	✽ آدابِ جنگ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

قارئین کی خدمت میں کلام نبوت جلد چہارم پیش کرتے ہوئے ہمیں بے حد مسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ خدا کا احسان اور اس کا خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے دین کی خدمت کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔

اس کتاب کی اس سے پہلے کی جلدوں میں عقائد و نظریات، عبادات، اخلاقیات اور معاشرتی احکام سے متعلق احادیث کا انتخاب پیش کیا جا چکا ہے۔ جلد چہارم میں ہم اسلامی معاشیات اور اسلامی سیاست سے متعلق احادیث کا انتخاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے مطالعہ سے اس کا بہ خوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کو ایک کامل دین اور انسانی زندگی کے لیے ایک جامع نظام حیات کی حیثیت حاصل ہے۔ اور اسلام کی دیگر تعلیمات کی طرح معیشت اور سیاست سے متعلق اس کی تعلیمات اور ہدایات بھی مبنی بر عدل و انصاف ہیں۔ کاش انسانیت ان تعلیمات سے بہرہ مند ہو سکتی۔

اللہ نے توفیق دی تو کلام نبوت جلد پنجم میں ہم اسلامی دعوت اور اس کے اصول و آداب کے سلسلے کی احادیث کا انتخاب پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔

خاکسار

محمد فاروق خاں

باب اول

اسلامی نظام معیشت

اسلامی نظام معیشت

انسان کی زندگی میں معیشت ہی سب کچھ نہیں ہے پھر بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن نے مال کو انسان کے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا (النساء: ۵)

”اپنے مال جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے بدعقلوں کو نہ دو۔“

مال و دولت سے ہمارے کتنے ہی کام چلتے ہیں اور کتنے ہی اچھے اور تعمیری کام اس کے ذریعہ سے پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اس لیے مال کو خیر بھی کہا گیا ہے۔ حدیث میں صحیح اسناد کے ساتھ آیا ہے:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ (احمد)

”صالح آدمی کے لیے اچھا مال بہترین شے ہے۔“

نظام معیشت کے سلسلے میں عام طور پر چار پہلوؤں سے غور کیا جاتا ہے:

۱- پیدائش دولت (Production of wealth)

۲- تقسیم دولت (Distribution of wealth)

۳- مبادلہ دولت (Exchange of wealth)

۴- صرف دولت (Consumption of wealth)

نظام معیشت میں ان سارے ہی پہلوؤں سے عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کی معاشیات اس کی زندگی کے دوسرے شعبوں سے بے تعلق ہو کر نہ رہے۔ بلکہ وہ انسان کے اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی وغیرہ تمام ہی شعبوں

کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ زندگی کے کسی شعبے سے وہ متصادم نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات نہ سرمایہ دارانہ نظامِ معیشت میں پائی جاتی ہے اور نہ اشتراکی نظامِ معیشت میں اس کا کہیں سراغ ملتا ہے۔

غیر اسلامی نظامِ معیشت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں ماڈی نقطہ نظر ہی کارفرما دکھائی دیتا ہے۔ ہر معاملہ میں عدل کو ملحوظ رکھا جائے۔ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو۔ اس کی فکر بہت کم ہوتی ہے۔ جو شخص جہاں ہے وہ صرف اپنے حقوق کے تحفظ کی فکر میں ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے دوسروں کے حصوں پر بھی زیادہ سے زیادہ اس کا قبضہ ہو جائے۔ اسے یہ سوچنے کی فرصت نہیں کہ سماج میں کسی قسم کی بے اطمینانی نہ پائی جائے۔ معاشرہ کسی معاشی مصیبت سے دوچار نہ ہو۔ کم سے کم بنیادی ضروریات ہر ایک شخص کی پوری ہوں۔ غریب اور دولت مند کے درمیان غیر معمولی فرق پیدا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو تو جسم و جان کے رشتہ کو باقی رکھنا مشکل ہو رہا ہو اور کسی کو محض اپنی دولت کی فراوانی میں اضافہ ہی کی فکر لاحق ہو۔ دولت کی فراوانی کے باوجود لوٹ کھسوٹ کے سوا اُسے اور کچھ نہ آتا ہو۔ ایثار اور فیاضی اور سماج کی معاشی ترقی جیسی باتوں کا اسے بھولے سے بھی خیال نہ آتا ہو۔

اسلام نے معیشت کو مستقل بالذات کوئی شعبہ قرار نہیں دیا ہے۔ بلکہ اس نے اس شعبے کا تعلق اپنے دوسرے روحانی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی شعبہ ہائے حیات سے قائم کیا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے اس کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح معاشرت، معیشت یا زندگی کے کسی شعبے میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس سے زندگی کے دوسرے شعبے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں گے۔ اسلامی نظامِ فکر و عمل کی درستی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کے تمام ہی شعبے صحیح نہج پر استوار ہوں، اور ان کے درمیان باہم ہم آہنگی اور مطابقت (Co-ordination) بھی قائم رہے۔ ایک شخص اگر بہ ظاہر اسلام کے اخلاقی اصولوں کا احترام کرتا نظر آتا ہے لیکن معاش کے معاملے میں وہ اگر اسلامی اصولوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا تو اسلامی نقطہ نظر سے اسے ہرگز بااخلاق و باکردار قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں باہم تعاون کا جذبہ کارفرما ہو۔ اور حسد و عداوت کے بجائے لوگوں کے درمیان رفاقت کا جذبہ کام کر رہا ہو۔

اسلام کے نزدیک کائنات اور کائنات کے اندر پائی جانے والی تمام ہی چیزوں کا اصل مالک خدا ہے۔ اور خود انسان بھی اسی کی ملک ہے۔ ارشاد ہوا ہے:

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ
(المائدہ: ۱۸)

”آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جانا بھی اسی کی طرف ہے۔“

خدا نے کائنات کو انسان کے لیے سازگار بنایا ہے اور اس نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ کائنات اور اس کے اندر پائی جانے والی اشیاء سے فائدہ اٹھائے۔ البتہ اس سلسلے میں اسے خدا کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں اور قوانین کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ قرآن میں ہے:

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ط (لقمان: ۲۰)

”کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔“

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا (البقرہ: ۲۹)
”وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا فرمایا جو زمین میں ہے۔“

ایک جگہ فرمایا:

وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِی الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیْهَا مَعٰیشًا ط

(الاعراف: ۱۰)

”اور ہم نے زمین میں تمہیں اقتدار و اختیار عطا کر رکھا ہے اور اس میں تمہارے لیے زندگی کے ذرائع فراہم کیے۔“

معلوم ہوا کہ کائنات کی تمام چیزیں اور قوتیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اور خدا نے جو ذرائع اور وسائل فراہم کیے ہیں وہ کسی خاص طبقے کے نہیں بلکہ سارے ہی انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان سے استفادے کے لیے کسی خاص رنگ و نسل کی شرط ہرگز نہیں رکھی ہے۔ البتہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سلسلے میں وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں اور قوانین کا لحاظ رکھے۔ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے: اَلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِیْ کِتَابِهٖ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِیْ کِتَابِهٖ وَ مَا سَكَّتْ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ ”حلال وہ ہے جس

کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا۔ اور جن چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے (یعنی جن کا ذکر نہیں فرمایا) وہ معاف ہیں۔“

پھر حلت اور حرمت کے احکام بھی یوں ہی نہیں دیے گئے ہیں بلکہ وہ اس قاعدے پر

بنی ہیں:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الاعراف: ۱۵۷)

”وہ (نبی خدا کے حکم سے) ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔“

اس کی مزید وضاحت نبی ﷺ کی یہ حدیث کرتی ہے: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ ”اسلام میں نہ ضرر جائز ہے اور نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا روا ہے۔“ کوئی چیز اگر انسان کے لیے مضرت رساں ہے تو وہ حرام ہے اور اگر کوئی چیز منفعت بخش ہے تو وہ حرام نہیں بلکہ حلال قرار پائے گی۔

اسلام نے زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح معاشیات کے سلسلہ میں بھی اس کا پورا لحاظ رکھا ہے کہ کسی شخص پر ظلم نہ ہو اور نہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ اسی لیے اس نے ان تمام ہی راستوں کو بند کر دینا چاہا ہے جن کے ذریعہ سے ظلم کو پھیلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ اس نے کسب مال کے حرام طریقوں پر پابندی لگادی اور حکم دیا ہے کہ حرام طریقوں سے مال کمانے سے اجتناب کیا جائے۔ قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے: يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: ۲۹) ”اے ایمان لانے والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ والا یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔“ اس سلسلے میں اسلام میں چوری، خیانت، قحبہ گری (Prostitution)، شراب، جو اور سود وغیرہ کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ زر پرستی اور حرص مال کی مذمت کرتے ہوئے بخل اور اکتناز یعنی جمع خوری (Hoarding) کی ممانعت کی گئی ہے، اور فضول خرچ لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ ہر معاملہ میں اعتدال کی روش اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسلام نے ایسے معاملات کو ناجائز ٹھہرایا ہے، جن سے نزاع کے دروازے کھلتے ہوں۔ مثلاً قیمت اور مال کا تعین نہ ہو یا خریدار نے مال کو دیکھا نہ ہو اور یہ یقین نہ کیا جاسکتا ہو کہ جو مال اسے دیا جائے گا وہ

لازمًا اس پر راضی ہوگا۔ اسی اصول کے تحت ان معاملات کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جن میں عوضین یعنی قیمت اور مال میں سے کسی ایک کی سپردگی کا اختیار معاملہ کرنے والے کے ہاتھ میں نہ ہو۔ مثلاً قیمت خریدار کے قبضہ میں نہ ہو یا بائع کے ہاتھ میں چیز نہ ہو۔ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہ ہو اس کی بیع نہ کرو۔“ مفسدہ کے پیش نظر آپؐ نے فرمایا ہے کہ ”جو کوئی گےہوں خریدے اس وقت تک بیع نہ کرے جب تک کہ اس کو اپنے قبضہ میں نہیں کر لیتا۔“ خرید و فروخت کے معاملات میں مخالفت کی ایسی صورتوں کو بھی اختیار کرنے سے روک دیا گیا ہے جن سے لوگوں کے درمیان حسد اور خصامت پیدا ہونے کا امکان اور اندیشہ پایا جاتا ہو۔ اور ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں کو اکتساب رزق سے محروم کر دیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے:

”آبادی سے نکل کر بخاروں کو راستے میں نہ جا کر پکڑو۔ ایک شخص دوسرے کی بیع میں مداخلت کر کے اپنی بیع نہ کرے۔ ایک شخص دوسرے شخص کی بولی پر بولی نہ دے۔ اور دوسروں کو خریداری سے باز رکھنے کی غرض سے بولی نہ بڑھائی جائے۔ اور شہر والا گاؤں والے کی طرف سے بیع کا مختار نہ بنے۔“

نفع کمانے اور غلے کی قیمتیں گرا کر کرنے کے مقصد سے اسے روک رکھنا جائز نہیں، یہ عامۃ الناس کے لیے موجب نقصان اور تکلیف دہ ہے۔ اس سے نظام تمدن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپؐ نے فرمایا ہے: ”احتکار کرنے والے ملعون ہیں۔“

اپنے مال اور رزق کی ترقی کے لیے سعی کرنا روا ہے۔ بلکہ تمدن کی بقا کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ ایک مقام سے جا کر دوسرے مقام پر تجارت کرنا، لوگوں کے مال کو کوشش کر کے فروخت کرنا۔ بہتر سے بہتر چیزیں تیار کرنا۔ اپنی صلاحیت اور قابلیت کے ذریعہ سے کوئی مفید اور کارآمد چیز ایجاد کرنی۔ ایسے سارے ہی کاموں کو اسلام قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جن سے لوگوں کی معاشی حالت کے بہتر ہونے کی توقع کی جاسکتی ہو۔ البتہ اس سلسلے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ذرائع وہ اختیار کیے جائیں جن میں تعاون کی روح پائی جاتی ہو۔ ایسے طریقوں کا اختیار کرنا ممنوع ہوگا جن سے سماج کا کوئی طبقہ شدید مشکل میں پڑتا ہو یا جو عوام الناس کا عرصہ حیات تنگ کرنے کے مترادف ہوں۔

کوئی بڑا کاروبار تنہا نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے افراد کا تعاون حاصل ہو۔ اسی لیے شرکت اور مضاربہ اور مزارعہ وغیرہ کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ دواؤ دمی مل کر کوئی تجارتی کاروبار کرتے ہیں۔ ایک کا سرمایہ ہے اور دوسرے کی محنت۔ حسب معاہدہ وہ منافع باہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ اصطلاح میں اسے مضاربہ کہتے ہیں۔ مزارعہ کی شکل زراعت میں اختیار کی جاتی ہے۔ ایک شخص زمین اور بیج فراہم کرتا ہے دوسرا کاشت کرنے میں اپنی محنت صرف کرتا ہے۔ اس طرح جو غلہ پیدا ہوا اس میں دونوں شریک ہوں، یہ مزارعت ہے۔ معاشی تعاون اور اشتراک عمل کی ایسی تمام ہی صورتیں جائز ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ فریقین کے درمیان جو شرائط طے ہوں ان کی پوری پابندی کی جائے۔ البتہ معاہدہ اور شرائط میں اس کا لحاظ ضروری ہے کہ وہ ایسی نہ ہوں جن میں حرام کو حلال یا حلال کو حرام قرار دے لیا گیا ہو۔

کمائی کے ناجائز طریقوں کو ترک کرنے کے بعد انسان کو اس کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اکتساب رزق کے لیے جائز طریقے اختیار کرے۔ زراعت یا تجارت وغیرہ کے ذریعہ سے دولت کمانے کا اُسے پورا اختیار ہے۔

دولت کہاں خرچ ہو؟ خرچ کرنے کے صحیح طریقے کیا ہیں؟ اس سلسلے میں صحیح رہنمائی ہمیں اسلام ہی کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ مادہ پرست ذہن کے لوگ تو مال کو صرف اپنی ذات پر خرچ کرنا جانتے ہیں۔ یا پھر ایسے لوگ اپنے مال کو بڑھانے اور اس میں اضافہ کرنے کی غرض سے اسے کاروبار وغیرہ میں لگاتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلامی نقطہ نظر سے اپنی ذاتی ضروریات پر معقول حد کے اندر خرچ کرنے کے علاوہ خرچ کی بہت سی مدات ہیں جو اپنی ذات پر خرچ کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ مثلاً حق کے فروغ و اشاعت کے لیے مال خرچ کرنا۔ سماجی بہبود کے کاموں میں اپنا مال صرف کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں اور مسافروں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی میں یا غلامی سے لوگوں کی گردنیں چھڑانے یا قرض کے بوجھ سے لدے ہوئے لوگوں کو قرض سے سبکدوش کرانے وغیرہ میں مال خرچ کرنا۔ اس طرح کا اتفاق کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور ہم نشینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور تنگ حال لوگوں کی مدد کرنے میں بھی اپنا مال خرچ کریں

جو راہ خدا میں ایسے گھر گئے ہوں کہ زمین میں اپنی روزی کمانے کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔^(۱) خرچ کی ایک اہم مد مالی کفارے بھی ہیں۔ اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی تلافی کے لیے اسلام میں مالی کفارے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً جو شخص قسم کھا کر قسم توڑ دے تو اسے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا ان کو کپڑا دینا ہوگا یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اور جو ایسا نہ کر سکے تو وہ تین دن کے روزے رکھے۔ (المائدہ: ۸۹)

پھر زکوٰۃ کو اسلام کے پانچ ارکان۔ ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ میں سے تیسرا رکن قرار دیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ہمیشہ ہی اسلام کا رکن رہی ہے۔ اس کے علاوہ تقسیم میراث کے ذریعہ سے بھی اسلام مال کو مرتکز رکھنے کے بجائے اسے آدمی کے قربت داروں میں پھیلا دیتا ہے۔ وراثت کا قانون مقرر کرنے کے ساتھ اسلام نے آدمی کو اپنے مال کے سلسلے میں وصیت کرنے کا بھی حق دے رکھا ہے۔ وہ جن کو مستحق سمجھتا ہو انہیں اپنے ترکہ میں سے حصہ دینے کی وصیت کر سکتا ہے۔ وہ اس کا بھی مجاز ہے کہ رفاہ عام کے کاموں کے لیے بھی وصیت کر دے۔ البتہ دو تہائی اس کا مال لازماً میراث کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اسے ایک تہائی مال کی حد تک وصیت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ عام صدقہ اور خیرات کی بھی اسلام تلقین کرتا ہے۔ صدقات کے ذریعے سے غریبوں اور حاجت مندوں کے ساتھ احسان اور مواساة کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ محتاج ہی نہیں جو کھاتے

(۱) ۱۹۹۸ء میں معاشیات کے شعبے میں نوبل پرائز حاصل کرنے والے پروفیسر امرتہ سین اپنے مطالعہ، تحقیقات اور تجربات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نجی منافع کے ارد گرد گھومتے رہنے کے بجائے معاشیات کا محور سماجی فلاح و بہبود ہونا چاہیے۔ معاشی نظام میں احسان اور خدمتِ خلق کی روح کی کار فرمائی ضروری ہے۔ سرمایہ اور بازار پر مبنی آج کی معاشیات میں اخلاق اور انسانی قدروں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس کی شکایت رسکن نے بھی آج سے ایک صدی قبل Unto the last میں کی تھی۔ پروفیسر سین کے نزدیک اکنائکس کو ویلفیئر اکنائکس (Welfare Economics) ہونا چاہیے۔ جب تک آپس کے سماجی تعلقات اور باہم ایک دوسرے کے حقوق کی قدر و قیمت کو اہمیت نہیں دی جاتی کسی ملک کے معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ملک کے صرف سرمایہ دار طبقہ کی خوش حالی کو ملک اور قوم کی خوش حالی نہیں کہا جاسکتا۔ وہ نظامِ معیشت ناقص اور ظالمانہ ہے جس میں غریبوں، محتاجوں، بے روزگاروں اور افلاس زدہ لوگوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ ایک چوٹا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ ۱۹۴۴ء کا بنگال کا قحط جس میں ۳۰ لاکھ لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی۔ اناج کی کمی کے سبب سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی نااہلیت کی وجہ سے ہوئی تھی جو حکومت کی طرف سے غلہ کی تقسیم پر مامور تھے۔

پیتے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اظہار اخوت و مواساة ہدیہ اور تحفہ ہے۔ شارع نے صدقہ کی ہی نہیں، ہدیہ بھیجنے کی تلقین بھی کی ہے۔ تاکہ سماج کے ہر طبقہ کے ساتھ اخوت و مودّت کا رشتہ استوار ہو سکے۔ خرچ کا ایک اہم ذریعہ وقف ہے یعنی کوئی مال یا جائداد حاجت مندوں کے حق میں اس طرح بخش دیا جائے کہ اصل ہمیشہ باقی رہے۔ اس کے منافع سے حاجت مندوں کی حاجت روائی ہوتی رہے۔



اسلامی معیشت

(۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصْرَةٌ حُلُوءَةٌ وَنِعَمٌ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْأَكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”یہ مال سرسبز اور لذت بخش ضرور ہے اور مسلمان کا مال تو کیا ہی اچھا ہے! جو اسے حق کے ساتھ حاصل کرے پھر اسے خدا کے راستے میں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرتا رہے۔ اس کے برخلاف جو شخص اسے حق کے ساتھ حاصل نہیں کرتا (بلکہ ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے) وہ اس کھانے والے شخص کی طرح ہے جسے کبھی سیری حاصل نہیں ہوتی اور وہ مال اس کے خلاف قیامت کے روز شاہد ہوگا۔

تشریح: اس ارشادِ گرامی سے بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی معیشت کا اصل امتیازی وصف کیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مال و زرخدا کی ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ لذیذ بھی ہے اور فرحت بخش بھی۔ لیکن اس کے باوجود انسان کی زندگی میں مال بذاتِ خود مقصود نہیں ہے۔ درحقیقت اس شخص کے لیے ایک خوش گوار شے ہے جو مال کے حاصل کرنے میں جائز اور صحیح طریقے اختیار کرتا ہے اور اس کے خرچ کرنے میں بھی جائز مصارف کا خیال رکھتا ہے۔ مال کہاں خرچ کرنا چاہیے اور کہاں نہیں؟ اس سے نہ صرف یہ کہ وہ واقف ہوتا ہے بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک

مومن اور مسلم شخص سے ہی یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ حصول مال میں جائز اور ناجائز طریقوں کے درمیان فرق کرے گا۔ وہ مال حاصل کرنے کے لیے ایسے طریقے ہرگز اختیار نہیں کرے گا جو ظلم اور زیادتی پر مبنی ہوں گے۔ اسی طرح مال کے خرچ کرنے میں بھی وہ خود غرضی سے کام نہیں لے گا۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا کسی کو مال اس لیے نہیں دیتا کہ وہ اسے محض اپنی ذات پر اور تعیش کے کاموں میں خرچ کرے۔ بلکہ آدمی کی اپنی ذاتی ضروریات کے علاوہ مال کے اہم مصارف اور بھی ہیں۔ مثلاً دین کی خدمت، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں اور مسافروں کی حاجت روائی وغیرہ مال اور سرمایہ کے اہم مصارف میں سے ہیں۔

یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ کسی قوم و ملک میں اگر معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ اصلاً اس لیے نہیں پیدا ہوتے کہ دنیا میں غذا اور ذرائع اور وسائل کی کمی ہے یا آبادی کی کثرت اس کا اصل سبب ہے۔ بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ خوراک اور زندگی کی ضروری اشیاء میں غریبوں اور حاجت مندوں کے حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ سائنس اور ٹکنالوجی کی غیر معمولی ترقی کے باوجود انسانیت کے ایک حصے کے لیے خوش حالی اور دوسرے بڑے حصے کے لیے بھوک اور افلاس کو روا رکھا گیا ہے۔ اس نظام معیشت کو غیر انسانی اور غیر فلاحی نظام معیشت ہی کہا جائے گا۔ عام انسانوں اور ان کے مسائل کا نہ مطالعہ کیا جاتا ہے اور نہ اس سلسلے میں انسانی اقدار اور اخلاقی تقاضوں کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جس سے عام انسانوں کے معاشی مسائل کے حل کی راہ نکل سکے۔ اسلام نے دولت مند اور صاحب ثروت لوگوں کے مال میں غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے۔ اور سب ہی کے لیے ترقی کے مواقع فراہم کرنے پر اُبھارا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ مال اور سرمایہ ہی کو زندگی میں سب کچھ سمجھتے ہیں ان کی حرص اور طمع کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ زیادہ سے زیادہ مال و زر حاصل کرنے کی سعی میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں وہ جائز و ناجائز میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ حلال ہو یا حرام جس طرح بھی ممکن ہو انھیں تو صرف اپنی دولت میں اضافہ کرنے ہی کی فکر دامن گیر رہتی ہے۔ ایسے لوگ نہ مستحقین اور ناداروں کا حق پہچانتے ہیں، اور نہ انھیں دوسروں کی تکلیف اور ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی حرص کا خاتمہ کبھی نہیں ہوتا۔ وہ حقیقی سکون اور قناعت کی لذت سے نا آشنا ہی رہتے ہیں۔ ان کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہوتی ہے جو مسلسل کھاتا رہتا ہے لیکن اسے سیری حاصل نہیں ہوتی۔ کھانے کے باوجود اس کی

بھوک کبھی مٹنے کا نام نہیں لیتی۔ یا پھر اس کی مثال استسقاء کے مریض کی سی ہوتی ہے جس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ وہ جتنا پانی پیتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی پیاس شدت اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔

دولت کی حیثیت

(۱) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ أَجْمَعَ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ ثُمَّ انْتَنِي. قَالَ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: يَا عَمْرُو، إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ لِأَبْعَثَكَ فِي وَجْهِ يُسَلِّمُكَ اللَّهُ وَيُعْزِمَكَ وَارْزَعُ لَكَ زُعْبَةً مِنَ الْمَالِ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَتْ هِجْرَتِي لِلْمَالِ وَمَا كَانَتْ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، قَالَ: نِعَمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ.

(شرح السنہ، احمد)

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاصؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے پاس کہلا بھیجا کہ ”اپنے ہتھیاروں اور اپنے کپڑوں کو اکٹھا کر لو اور میرے پاس آ جاؤ۔“ حضرت عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ میں آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپؐ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ فرمایا: ”اے عمرو، میں نے تمہیں اس لیے بلا بھیجا کہ میں تمہیں ایک سمت روانہ کروں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے اور تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے اور کچھ مال میں بھی تمہیں دوں۔“ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسولؐ، میری ہجرت مال و دولت کے لیے نہ تھی۔ وہ تو محض اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ آپؐ نے فرمایا: ”اچھا مال نیک شخص کے لیے اچھی شے ہے۔“

تشریح: ایک روایت کے مطابق حضرت عمرو بن العاصؓ نے ۵ھ میں اسلام قبول کیا اور حضرت خالد بن ولیدؓ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ نبی ﷺ نے انھیں عمان کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ اغلب ہے کہ یہ روایت اسی موقع سے متعلق ہو جب حضور ﷺ انھیں عامل و حاکم بنا کر عمان بھیج رہے تھے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ مال و دولت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں مال کوئی قابلِ نفرت شے نہیں ہے بلکہ وہ خدا کی ایک بڑی نعمت ہے۔ شرط یہ ہے کہ مال صالح ہو یعنی وہ حرام اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہو نہ ہو اور وہ اس شخص کے ہاتھ میں ہو

جو مرد صالح ہو۔ کیوں کہ مال کو صحیح طریقے سے وہی خرچ کر سکتا ہے۔ غیر صالح شخص کے ہاتھ میں پہنچ کر مال ضائع ہی ہوگا۔ وہ اسے غلط مصارف میں خرچ کر کے اپنی عاقبت ہی خراب کرے گا۔ دوسروں کو اس کے مال سے کوئی فائدہ پہنچے اس کی توقع اس سے نہیں کی جاسکتی۔

اچھا مال اچھے شخص کے لیے اچھی چیز ہے۔ یہ کوئی بُری شے نہیں ہے۔ نیک شخص اگر مالدار ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ خیر اور بھلائی کے ان کاموں کو بہ آسانی انجام دے سکے جن کی انجام دہی سرمایہ اور دولت کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔

شرح السنہ کی ایک روایت میں نِعْمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ کے بجائے یہ الفاظ آئے ہیں:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

”اچھی شے ہے اچھا مال مرد صالح کے لیے۔“

مال کو خدا نے انسان کی بقا اور قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ مال نعمت ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن میں ہے: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا (النساء: ۵) اور اپنے مال جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے بد عقلوں کو نہ دو۔“

(۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصْرَةٌ حُلُوءَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ يَنْعَمَ الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”یہ مال ہرا بھرا اور دل آویز ہے۔ جو شخص اسے جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز مصارف میں خرچ کرے تو وہ بہترین مددگار ہے۔ اور جو شخص اسے ناجائز طریقے سے حاصل کرے تو وہ اس شخص کے مانند ہوتا ہے جو کھاتا رہتا ہے اور سیر نہیں ہوتا اور وہ مال قیامت کے روز اس کے خلاف شاہد ہوگا۔“

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مال آدمی کے لیے نعمت بھی ہے اور وہ اس کے لیے مصیبت بھی بن سکتا ہے۔ اس کا انحصار آدمی کے اس رویہ پر ہے جو وہ مال و دولت کے سلسلے میں

اختیار کرتا ہے، جو لوگ حصول مال کے لیے ناجائز اور غلط طریقے اختیار نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اس کے لیے جائز اور درست ذرائع اختیار کرتے ہیں اور مال کو جائز مصارف ہی میں خرچ کرتے ہیں۔ مال سے جہاں وہ اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کرتے ہیں وہیں وہ اسے اپنے رشتہ داروں، محتاجوں، مسکینوں پر اور دین کے کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو وہ اپنے لیے باعثِ سعادت سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے ان کا مال مصیبت نہیں بلکہ بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مال سے ان کی معیشت بھی درست رہتی ہے اور اس کے ذریعہ سے وہ خدا کی خوش نودی اور رضا بھی حاصل کرتے ہیں۔

اس کے برخلاف کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے یہاں مال و دولت کو مقصودِ حیات کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ دولت کے حاصل کرنے میں جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں کرتے۔ بس دولت حاصل ہونی چاہیے خواہ وہ جس طرح بھی حاصل ہو۔ اس کے لیے وہ دوسروں کے حقوق بھی غصب کر سکتے ہیں اور سودی کاروبار بھی چلا سکتے ہیں۔ وہ نہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کے حقوق پہنچاتے ہیں اور نہ ان کی دولت دین کے کسی کام آتی ہے۔ ایسے لوگ دولت کے سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی حصولِ دولت کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی ہوتی ہے جو کھاتا ہے مگر اس کی بھوک مٹی نہیں۔ اسے کبھی سیری حاصل نہیں ہوتی۔ وہ بھوکا کا بھوکا ہی رہتا ہے۔ یہ حال تو اس کا اس موجودہ زندگی میں ہوتا ہے۔ رہی آخرت کی زندگی تو وہاں بھی وہ گرفتار عذاب رہے گا۔ وہ مال جس کی طلب میں اس کی زندگی گزری اس بات کا واضح ثبوت بن جائے گا کہ وہ خدا کا نافرمان رہا ہے۔ اس نے ناجائز ذرائع سے مال حاصل کیے اور پھر اسے خدا کی بغاوت اور ناپسندیدہ کاموں میں صرف کیا۔ اسے نہ کبھی خدا یاد آیا اور نہ حق داروں کے حقوق اسے یاد آئے۔ جب دولت کے کمانے میں جائز و ناجائز طریقوں میں فرق نہ کر سکا تو اس سے اس کی توقع کی بھی نہیں جاسکتی تھی کہ دولت کا اس کے یہاں کوئی صحیح مصرف بھی ہو سکتا ہے۔

(۳) وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضَعْفَانِكُمْ۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ (میرے والد) حضرت سعد کو گمان ہوا کہ

انہیں اپنے سے کمتر پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں مدد اور رزق محض تمہارے کمزوروں اور ناداروں کی وجہ سے ملتا ہے۔“

تشریح: حضرت سعدؓ شجاعت، سخاوت اور جود و کرم میں ممتاز تھے۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ ضعیف و ناتواں اور مفلس لوگوں کے مقابلے میں انہیں فضیلت حاصل ہے۔ نبی ﷺ نے اس خیال و گمان کی اصلاح کی غرض سے وہ بات فرمائی جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ آپؐ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے سوچنے کا یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں تو ان کے لیے عزت و احترام کا جذبہ ہونا چاہیے جو بہ ظاہر ان کے مقابلے میں کمتر دکھائی دیتے ہیں۔ شکستہ دلوں اور ناداروں پر خدا کی خاص توجہ ہوتی ہے جن کے دلوں میں اخلاص و ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں خدا کی جناب جلد قبول ہوتی ہیں۔ دشمنوں کے مقابلے میں اگر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے یا دولت ہاتھ آتی ہے یا کاروبار اور تجارت میں نفع حاصل ہوتا ہے تو اس میں ان ناداروں اور شکستہ حالوں کی دعاؤں کا بھی دخل ہوتا ہے جو بہ ظاہر کمزور اور کمتر نظر آتے ہیں۔

(۴) وَعَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَى وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ۔
(احمد، ابن ماجہ)

ترجمہ: نبی ﷺ کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ایسے شخص کے لیے دولت مندی کوئی بری شے نہیں جو اللہ عز و جل کا ڈر رکھے اور متقی کے لیے صحت و دولت سے بہتر ہے اور شادمانی اور خوش دلی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔“

تشریح: دولت خدا کی بخشی ہوئی ایک نعمت ہے بہ شرطے کہ اس کے ساتھ تقویٰ بھی ہو۔ آدمی اگر خدا سے ڈرتا رہے اور مال و دولت کو اس کے صحیح مصارف میں خرچ کرے تو دولت کے ذریعے سے وہ خدا کی خوش نودی اور جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت عثمانؓ دولت مند اور صاحب ثروت تھے۔ انھوں نے مختلف مواقع پر اپنی دولت خدا کی راہ میں خرچ کی۔ اس پر خدا کے رسولؐ کی طرف سے انھیں بڑی بڑی بشارتیں ملیں۔ لیکن بالعموم لوگ مال و دولت پا کر بہک

جاتے ہیں۔ اور دولت کا صحیح استعمال نہ کر کے وہ اعلیٰ مقام حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں جسے وہ بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں۔

صحت اور دل کا نشاط اور خوشی یہ سب خدا کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ کسی کو اگر یہ نعمتیں حاصل ہیں تو اسے خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس کو ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جن سے کتنے ہی لوگ محروم ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ صحت کا درجہ دولت سے بڑھا ہوا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے ساتھ تقویٰ بھی ہو۔ یعنی آدمی خدا سے ڈرتا ہو۔ اگر تقویٰ نہ ہو تو صحت کس کام کی۔ ایسا شخص تو اپنی قوت اور توانائی غلط راہوں میں ہی ضائع کرے گا اور اس کے نتیجے میں خدا کا غضب ہی اس کے حصے میں آ سکے گا۔

﴿۵﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔“

تشریح: اس سے بہ خوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے مال و دولت کو کتنی اہمیت دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی زندگی میں دولت کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو مال و دولت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ لیکن مال کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مال دنیا میں انسان کی بقا اور قیام کا ذریعہ ہے۔ اپنے مال کی حفاظت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوگی۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے دنیا کے لیے جان دی۔ اسلام میں دین و دنیا کی اس طرح کی تفریق کا تصور نہیں پایا جاتا۔ جس نے مال و دولت کی حفاظت میں جان دی جو خدا کی عطا تھی۔ اور وہ صحیح اور جائز مصارف میں صرف کرنے کے لیے تھی اور اس نے ایسا ہی کیا۔

﴿۶﴾ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بَنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَلَفَفُونَ النَّاسَ (بخاری)

ترجمہ: حضرت عامر بن سعد بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم اپنی اولاد کو مال دار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انھیں محتاج چھوڑ دو کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں۔“

تشریح: یعنی دینی اعتبار سے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آدمی اس بات کی فکر رکھے کہ اس کے پیچھے اس کی اولاد کی معاشی حالت بہتر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ محتاج ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے پر مجبور ہو۔

نبی ﷺ کے ارشاد کا ایک پس منظر بھی ہے۔ جس سے اس حدیث کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی عیادت کے لیے حضور ﷺ تشریف لائے۔ انھوں نے حضورؐ سے عرض کیا کہ میں اپنے کل مال کی وصیت کر جاؤں (کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے) آپؐ نے فرمایا: نہیں انھوں نے نصف مال کی وصیت کی خواہش ظاہر کی۔ آپؐ نے فرمایا نہیں۔ انھوں نے تہائی کے لیے درخواست کی تو آپؐ نے فرمایا: ”ثلث میں مضائقہ نہیں، ثلث بھی زیادہ ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ وہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو محتاج چھوڑ جاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تم جو بھی یہ غرض ثواب خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں اٹھا کر دو گے وہ بھی صدقہ میں محسوب ہوگا۔“ مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اگر مال تم جھوڑو گے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا شمار نیکی میں نہ ہو۔ اپنی بیوی کو جو کھلاتے پلاتے ہو وہ بھی مہارے نیک اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ مومن کو نیکی کا حریص ہونا چاہیے لیکن اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ نیکی کا تصور اسلام میں بہت وسیع ہے۔ اس کی کوئی خاص ایک شکل نہیں ہے۔ مومن کا ہر کام نیکی ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھے جذبے کے ساتھ جو بھلائی کرے گا اس کا شمار بھی اس کی نیکیوں ہی میں ہوگا۔

(۷) وَعَنْ حَكِيمِ ابْنِ حَزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصْرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. (بخاری)

ترجمہ: حضرت حکیم ابن حزامؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ مال تروتازہ اور دل آویز و شیریں ہے، پس جو شخص اسے پاکیزگی نفس کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت ہوگی اور جو کوئی اسے بخل نفسی کے ساتھ لے گا، اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی۔ اور وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔“

تشریح: مال ایک نعمت اور دل آویزشے ہے۔ اسے حاصل کرنا برا نہیں لیکن ضروری ہے کہ اس کے ساتھ پاکیزگی نفس (ایک روایت کے مطابق سخاوت نفسی) ہو۔ مال حاصل کرنا ہی نہیں آدمی کو اچھے اور نیک کاموں میں خرچ کرنا بھی آتا ہو۔ یہ بات اگر ہے تو مال میں برکت ہوگی، مال اس کے لیے باعث خیر ہوگا۔ لیکن مال حاصل کرنے والا اگر بخیل ہے تو وہ مال دار ہو کر بھی افلاس زدہ ہی رہے گا۔ اس کی حرص کبھی ختم ہونے کی نہیں ہے۔ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ (لینے والے ہاتھ) سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر نبی ﷺ نے اس پر ابھارا ہے کہ آدمی کا حوصلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ دینے والا بننے کی کوشش کرے نہ کہ وہ لینے والا محتاج ہو۔

(۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ اِنْمَا اَنْ يُصَيِّعَ مَنْ يَّقُوْثُ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کے لیے یہی گناہ بہت ہے کہ اپنی روزی ضائع کرے یا جن لوگوں کی روزی اس کے ذمے ہے ان کو تباہ کرے۔“

تشریح: یعنی گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آدمی مال ضائع کرے اور غیر ضروری اور فضول کاموں میں خرچ کرے۔ جن کی کفالت اس کے ذمے ہے ان کی اسے فکر نہ ہو بلکہ اپنی دولت وہ کہیں اور صرف کرتا ہو۔ اس طرح وہ مال بھی ضائع کرنے کا مرتکب ہوگا اور انھیں بھی تباہ حال کر کے چھوڑے گا جن کی کفالت کا وہ ذمے دار ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے ضرورت مند بوڑھے ماں باپ یا اپنے بچوں پر مال خرچ نہ کر کے وہ مال کہیں اور خرچ کرتا ہے تو اس کے گنہگار ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

(۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اِسْتَعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَ سَعِيًّا عَلَى اَهْلِهِ وَ تَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُّكَاثِرًا مُّفَاخِرًا مُّرَائِيًا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالٰى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص حلال اور جائز

طریقے سے دنیا (کے مال و اسباب) اس غرض سے حاصل کرے تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچ سکے، اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کر سکے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان و سلوک کر سکے تو وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کے مانند ہوگا۔ اس کے برخلاف جو شخص حلال طریقے سے سہی دنیا اس غرض سے حاصل کرے تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہو، وہ لوگوں پر فخر جتائے اور اسے نام و نمود حاصل ہو تو وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر سخت غضب ناک ہوگا۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ مال کی طلب اور اس کے حصول کی فکر کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مال کے حاصل کرنے کے ذرائع و وسائل جائز ہوں۔ آدمی کے لیے مال بذات خود کوئی مقصود نہ ہو بلکہ وہ اپنی عزت کی حفاظت اور اہل و عیال کی کفالت کے لیے کسب مال کرتا ہے اور اس کی غرض اس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے بھی کام آ سکے مثلاً اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان و سلوک کر سکے تو ایسا شخص اس شان کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ مثل ماہتاب روشن ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر اس کے سامنے کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے۔ وہ مال کو بڑھاتا ہی جاتا ہے۔ اور حصول دولت سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہاں دولت کی فراوانی ہو، وہ اپنے مال پر فخر جتائے اور دنیا میں اسے شہرت اور نام و نمود حاصل ہو تو اس کے حصے میں خدا کا غصہ اور غضب ہی آئے گا۔ اور اگر کہیں اس کی دولت ناجائز اور حرام طریقوں سے جمع ہوئی ہے تب تو اور زیادہ یہ اس کے لیے وبال جان ہوگی۔

(۱۰) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ مَا أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَ أَكُونُ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكِنْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ تَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. (شرح النہ)
ترجمہ: حضرت جبیر بن نفیر سے مرسل روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”میری جانب یہ وحی نہیں کی گئی ہے کہ میں مال و دولت جمع کروں اور تاجر بنوں بلکہ میری طرف وحی یہ کی گئی ہے کہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو اور اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ جو یقینی ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے۔“

تشریح: اس حدیث میں قرآن (سورۃ الحجر: ۹۸، ۹۹) کے حوالے کے ساتھ اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی میں اصل اور دائمی قدر و قیمت کی حامل کون سی چیز ہے۔ مال و دولت کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ تجارت بھی معیوب نہیں۔ لیکن اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ زندگی کی غرض و غایت مادی نہیں ہو سکتی۔ زندگی کا اصل مفہوم و منشا ہے خدا کی پہچان اور اس سے تعلق پیدا کرنا۔ ہمیں خدا کی خوبیوں اور اس کے حسن و کمال کا شعور ہو۔ یہی چیز ہے جو مہذب ذہن و دل کے لیے باعث سکون اور باعث صبراحت ہو سکتی ہے۔ زندگی کا اصل سرمایہ یہی ہے کہ ہماری زندگی خدا کی نافرمانی میں نہیں بلکہ اس کی طاعت و بندگی میں بسر ہو۔ اور زندگی کے آخری لمحات تک ہم اس پر قائم رہیں۔ یہ بات اگر حاصل نہیں ہو سکی تو خواہ دنیا کی ساری دولت و ثروت سمٹ کر ہمارے پاس جمع ہو جائے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ دولت و ثروت کے باوجود ہم زندگی میں ناکام و خاسر قرار پائیں گے۔

(۱۱) وَعَنْ مُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالِدِرْهَمُ (احمد)

ترجمہ: حضرت مقدم بن معدیکربؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ جس میں دینار اور درہم کے سوا کوئی چیز فائدہ نہ دے گی۔“
تشریح: یعنی مال و زر کے حاصل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ مال کی اہمیت حد درجہ بڑھ جائے گی۔ اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور آبرو منداندہ زندگی بسر کرنے کے لیے مال ناگزیر ہو جائے گا۔ اس وقت تنگ دست اور افلاس زدہ کے لیے اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ وہ اپنے وقار ہی کو نہیں بلکہ کہیں وہ اپنے دین و ایمان ہی کو نہ بیچ کھائے۔

(۱۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خُذْهُ فَمَمْلُوءٌ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالًا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمرؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

نبی ﷺ مجھے کچھ عطا فرماتے تو میں کہتا کہ آپ اسے اس شخص کو دیجیے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ یہاں تک کہ ایک بار آپ نے مجھے کچھ مال دیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ آپ اس کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ حاجت مند ہو۔ اس پر نبی ﷺ نے فرمایا: ”اسے لے کر مال دار ہو اور اس کو صدقہ کرو۔ اگر یہ مال تمہارے پاس اس طرح آئے کہ نہ تو تمہیں اس کا انتظار ہو اور نہ تم مانگنے والے ہو تو اس کو لے لو اور جو نہ آئے تو اس کے پیچھے اپنے نفس کو نہ لگاؤ۔“

تشریح: یعنی مال مل رہا ہو تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ البتہ تمہیں مال کا حریص نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ اس کے انتظار میں رہنا چاہیے کہ کوئی تمہیں مال لا کر دے گا۔ اگر بغیر طلب اور لالچ کے مال مل رہا ہے تو اسے لینا چاہیے۔ اگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے تم دوسروں کی حاجت روائی کر سکتے ہو، جو مال تمہیں نہ ملے تو پھر ایسے مال کے لالچ میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔

کسبِ معاش

(جائز و ناجائز)

کسبِ معاش کی اہمیت

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَ قَالَ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اللہ پاک ہے، پاک چیزوں ہی کو وہ قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ نے مومنین کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے: اے رسولو، عمدہ پاک چیزیں کھاؤ اور صالح عمل کرو۔“ (۱) اور فرمایا ہے: اے ایمان لانے والو، پاک عمدہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔“ (۲)

تشریح: معلوم ہوا کہ دین یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانا پینا ترک کر دے۔ بلکہ دین حقیقت میں یہ ہے کہ آدمی کھائے لیکن پاک و طیب چیز کھائے۔ حرام کی کمائی سے دور رہے۔ اور کھاپی کر زمین میں فساد برپا نہ کرے بلکہ وہ اچھے کردار اور اچھے اخلاق کا حامل بن کر رہے۔ رسولوں کے علاوہ اہل ایمان کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ خدا کے دیے ہوئے پاک اور طیب رزق سے کھائیں۔ اپنے منہ میں کوئی ایسا لقمہ نہ لے جائیں جو حرام کمائی کا ہو۔ کھانے پینے میں جائز و ناجائز، پاک و

(۱) سورۃ المؤمنون: ۵۱

(۲) سورۃ البقرہ: ۱۷۲

ناپاک میں امتیاز کرنے والے سے اس بات کی توقع کی جائے گی کہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی اسے اچھے اور برے کی تمیز ہوگی۔ وہ زندگی میں ان ہی اعمال کو اختیار کرے گا جو صالح ہوں گے۔ برے کاموں سے وہ ہمیشہ دور رہے گا۔

(۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

(ترمذی، نسائی)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو کچھ تم کھاتے ہو اس میں سب سے پاک اور بہتر وہ ہے جو تمہیں اپنی کمائی سے حاصل ہوئی ہو اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔“

تشریح: یعنی اپنی اولاد کی کمائی کھانے میں تمہارے لیے کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ اولاد کی کمائی تمہاری اپنی کمائی ہے۔

(۳) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

(احمد)

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیجؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی سب سے بہتر ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمانا اور ہر دیانت دارانہ بیع (خرید و فروخت، تجارت)۔“

تشریح: اسلام نہ تو مفت خوری کو پسند کرتا ہے اور نہ وہ اس کو جائز ٹھہراتا ہے کہ آدمی حصولِ رِزق کے لیے ایسے ذرائع و وسائل اختیار کرے جن کا شمار دھوکہ دھڑی، ظلم و زیادتی اور استحصال (Exploitation) کے کاموں میں ہوتا ہے۔ حصولِ رِزق کے لیے آدمی کو محنت و مشقت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے وہ تجارت بھی کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنی تجارت میں وہ شریعت کے احکام کا پورا لحاظ رکھے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتَعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَ سَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ وَ تَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مَكَاثِرًا

مُفَاخِرًا مَرَاتِبًا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ. (البیہقی فی شعب الایمان)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص دستِ سوال دراز کرنے سے بچنے، اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے اور اپنے ہم سایہ کے ساتھ احسان کرنے کی غرض سے جائز طریقے سے دنیا حاصل کرے تو وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح (روشن) ہوگا۔ اس کے برخلاف جو شخص اپنی دولت میں اضافہ کرنے، لوگوں پر فخر جتانے اور نام و نمود کے لیے جائز طریقے سے ہی دنیا حاصل کرے تو وہ (قیامت کے روز) اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر سخت غضب ناک ہوگا۔“

تشریح: اسلامی نقطہ نظر سے حصول مال کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ اس سے ہم اپنی ذاتی ضروریات پوری کریں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں بلکہ دولت کے حصول کا مقصد اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہماری دولت دوسروں کے کام آئے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ اس حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم اپنے ہم سایہ پر احسان کریں۔

جس نے دولت جائز طریقے سے حاصل کی لیکن مقصد اس کا صحیح نہ تھا اس کا انجام یہ ہوگا کہ خدا اس پر سخت غضب ناک ہوگا اور اگر غلط مقاصد کے لیے وہ دولت حرام اور ناجائز طریقے سے حاصل کرتا تو اس کا کیا حشر ہوگا یہ آدمی خود سوچ سکتا ہے۔

(۵) وَعَنْ مَقْدَامٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت مقدامؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”اس شخص سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے۔“

تشریح: یعنی بہترین روزی وہ ہے جو آدمی کے اپنی محنت کا صلہ ہو۔ خدا کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت بھی یہی رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت و مشقت کر کے کھاتے تھے۔

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی لکڑیاں جمع کر کے اپنی پیٹھ پر گٹھالا کر لائے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنی حاجت رکھے پھر وہ اس کو دے یا نہ دے۔“

تشریح: اسلام عزت نفس کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اسی لیے نبی ﷺ کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے اور مسائل بن کر ان کے سامنے جانے کی ذلت گوارا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لا کر لائے اور اسے بیچ کر اپنی ضروریات پوری کرے۔

(۷) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَكْفَّلَ لِيْ أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ فَاتَّكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔“

تشریح: اپنی ساری امیدیں اور توقعات ایک خدا سے وابستہ ہوں۔ آدمی کے سوچنے کا انداز یہ ہو کہ اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے لیکن وہ خود لوگوں سے بے نیاز ہو۔ وہ لوگوں کا سہارا تلاش نہ کرے۔ ایسے شخص کو جو سکون اور قلبی راحت حاصل ہوگی اس کا عام آدمی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا یہ طرز عمل اسلام کے مزاج کے اس قدر مطابق ہے کہ خدا کے رسول ﷺ اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔

محنت اور مزدوری

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے خلاف میں مقدمہ کھڑا کروں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرا سہلہ دے کر کوئی معاہدہ کیا پھر اسے توڑ دیا۔ دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی اور تیسرا وہ جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا، اس سے پورا کام لیا اور اس کو اس کی مزدوری نہ دی۔“

تشریح: یہ تینوں ہی کام نہایت ظالمانہ ہیں۔ ایک عہد شکنی، معاہدہ اور عہد و پیمان اگر خدا کے نام سے کیا گیا ہو پھر تو اس کا توڑنا اور بھی سنگین جرم ہوگا۔ دوسرے کسی آزاد شخص کو اغوا کر کے اسے کسی کے ہاتھ بیچ دینا اور اس کی قیمت کھانا انتہائی شرم ناک کام ہے۔ تیسرے کسی مزدور سے کام تو پورا لینا اور اس کو مزدوری اور اجرت سے محروم رکھنا، یہ اور اس طرح کی حرکات حد درجہ ظالمانہ ہیں۔ اس طرح کے ظلم کو رو رکھنے والوں کے خلاف خدا مدعی ہوگا اور انھیں ان کے ظلم کا مزاج کھائے گا۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَعْطُوا الْاَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ. (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔“

تشریح: مزدور کو مزدوری دینے میں ٹال مٹول سے کام لینا کھلا ہوا ظلم ہے۔ مزدور کو مزدوری دینے میں حتی الامکان تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مزدور کو مزدوری فوراً ادا کر دی جائے۔

یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ مزدور سے کام لینے سے پہلے اس کی مزدوری طے کر لینی چاہیے۔ حدیث میں ہے: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اسْتِئْجَارِ الْاَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ اَجْرُهُ (احمد) ”رسول خدا ﷺ نے مزدور کی مزدوری اس پر واضح کیے بغیر اسے مزدور رکھنے سے منع فرمایا ہے۔“

تجارت اور خرید و فروخت

(۱) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشَوْبُوهُ بِالصَّدَقَةِ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)
ترجمہ: حضرت قیس بن ابی غرزہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے طبقہ تجارت، خرید و فروخت میں بے فائدہ باتیں اور قسم کھانے کی صورتیں پیش آتی ہیں لہذا خرید و فروخت (تجارت) کے ساتھ صدقہ و خیرات کو ملائے رکھو۔“

تشریح: کسب معاش کے لیے تجارت اور کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن چوں کہ اس کاروبار میں بے احتیاطی کے اندیشے بھی رہتے ہیں، آدمی کاروبار میں لغو اور بے فائدہ باتیں بھی کرتا ہے اور اپنے گاہکوں کو مطمئن کرنے کے لیے قسمیں بھی کھانے لگتا ہے جو کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تجارت کے ساتھ صدقہ و خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ اگر کچھ ناپسندیدہ باتوں کا صدور ہو گیا ہو تو یہ صدقہ اس کا کفارہ ہو سکے۔ اور خدا کی ناراضی اور اس کے غضب سے آدمی محفوظ رہ سکے۔

(۲) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: التَّجَارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَّقَ. (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

ترجمہ: حضرت عبید بن رفاعہ اپنے والد (حضرت رفاعہ ابن رافع) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، پورا حق ادا کیا اور سچ پر قائم رہے۔“

تشریح: تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ تجارت میں اکثر لوگ دروغ گوئی اور فریب دہی سے نہیں بچتے۔ البتہ ایسے تاجر اس سے مستثنیٰ ہیں تجارت میں جن کا طرز عمل برّ و تقویٰ کے خلاف نہیں ہوتا۔ ہر حال میں جو سچائی پر قائم رہتے ہیں۔ نہ کذب بیانی سے کام لیتے ہیں اور نہ کسی قسم کا فریب کرتے ہیں۔

(۳) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْفُقُ ثُمَّ يَمُحَقُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”خريد و فروخت میں زيادہ قسمیں کھانے سے بچو کیوں کہ اس سے کاروبار میں فروغ تو (وقت طور پر) ہوتا ہے لیکن پھر برکت زائل ہو جاتی ہے۔“

تشریح: یعنی شروع میں لوگ قسموں کا اعتبار کر کے خریداری کی طرف جھکتے ہیں۔ اور یہ چیز منفعت کا سبب بنتی ہے لیکن انجام کار اس سے برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کا اعتبار باقی نہیں رہتا۔ لوگ لین دین میں تامل کرنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی مال بھی تلف ہو جاتا ہے جس سے تجارت کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔

(۴) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ. (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرے اور وہ عیب دار ہو۔ الا یہ کہ عیب کو صاف صاف اس سے بیان کر دے۔“

تشریح: یعنی چیز میں اگر کوئی عیب یا نقص ہے تو خریدار کو اس عیب سے باخبر کرنا ضروری ہے۔ اگر عیب سے خریدار کو بے خبر رکھ کر سامان فروخت کیا جاتا ہے تو یہ اپنے بھائی کو فریب دینا ہے جو کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا۔

(۵) وَعَنْ مُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَيْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارِكْ لَكُمْ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت مقدم بن معدیکربؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اپنا غلہ ناپ لیا کرو، تمہارے لیے برکت دی جائے گی۔“

تشریح: غلہ کو ناپ تول کر رکھنے والا عملاً اس کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ وہ غلہ کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اس لیے وہ اسے غلط طریقے پر خرچ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ چیز برکت کی موجب ہے۔ اس کے علاوہ پیانوں میں برکت کی نبی ﷺ نے دعا بھی فرمائی ہے۔ (بخاری)

(۶) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ

اَنْكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ اَمْرَيْنِ هَلَكَتَ فِيْهِمَا الْاُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ۔ (ترمذی)
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ناپنے اور تولنے والوں سے فرمایا: ”تمہارے ہاتھ میں دو کام ایسے ہیں، (یعنی ناپنے اور تولنے کے کام) جن کی وجہ سے تم سے پہلے کی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔“

تشریح: یعنی پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جن کے لوگ ناپ تول کو درست نہیں رکھتے تھے۔ جب کچھ لیتے تو پورا پورا ناپ تول کر لیتے لیکن جب کسی کو دیتے تو ناپ تول میں کمی کر دیتے تھے۔ جب یہ برائی بہت بڑھ گئی تو خدا کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ قومیں ہلاک ہو کر رہ گئیں۔ ایسی قوموں میں سرفہرست حضرت شعیبؑ کی قوم کا نام لیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے سے بچیں کیوں کہ یہ چیز خدا کے غضب کا سبب بن سکتی ہے۔

(۷) وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ لَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَاِنِّي لَارْجُوْا اَنْ اَلْقَى رَبِّيْ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِيْ بِمُظْلَمَةٍ بَدَمٍ وَلَا مَالٍ۔

(ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

ترجمہ: حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے زمانے میں ایک بار غلہ گراں ہو گیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے نرخ مقرر فرما دیجیے۔ آپؐ نے فرمایا: ”اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والا، وہی تنگی پیدا کرنے والا اور فراخی دینے والا ہے۔ اور میں تو اس بات کا امیدوار اور خواہش مند ہوں کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ مجھ پر تم میں سے کسی کے خون اور مال کا مطالبہ نہ ہو۔“

تشریح: ”اللہ ہی نرخ مقرر کرتا ہے۔“ یعنی گرائی اور ارزانی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی لوٹ تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں اور کبھی اللہ رزق میں کشادگی اور فراخی پیدا کر دیتا ہے۔ حالات کے تحت چیزیں گراں ہوتی ہیں اور حالات ہی کے تحت ان میں ارزانی آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی چیز کی پیداوار بڑھ جائے تو لازماً اس کا اثر اس کے نرخ پر پڑے گا۔ اس کا بھاؤ گر جائے گا۔ اس کے برعکس پیداوار کی کمی سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس طرح لوگوں کی مانگ (Demand) بھی چیزوں کے نرخ کو متاثر کرتی ہے۔ جس چیز کی مانگ زیادہ ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔

مصنوعی طور پر ارزانی پیدا کرنے کی کوشش غلط اور اصول معاشیات کے خلاف ہے۔ اس لیے حکومت کی طرف سے جبراً نرخ مقرر کرنا صحیح نہ ہوگا۔ یہ ایک ظلم کی صورت ہو سکتی ہے۔ اس کا برا نتیجہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ کاروبار بند ہو جائے۔ مخلوق خدا مصیبت میں مبتلا ہو کر رہے۔ چیزوں کے نرخ کے اتار چڑھاؤ کے پیچھے کچھ معاشی عوامل کام کرتے ہیں ان کو نظر انداز کرنا صحیح نہ ہوگا۔ البتہ حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تاجروں پر نظر رکھے کہ بے قید معیشت کا طریقہ نہ اپنائیں۔ مخلوق خدا کے ساتھ ان کا معاملہ ہمدردی، خیر خواہی اور انصاف کا ہو۔ اس سلسلے کی کچھ باتوں کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

(۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي أَخَذْتُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ میں خرید و فروخت کے معاملے میں فریب کھا جاتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا: ”تم جب خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو کہہ دیا کرو کہ فریب نہیں۔“ چنانچہ وہ اسی طرح کہہ دیا کرتا تھا۔

تشریح: یعنی یہ کہہ دیا کرو کہ کوئی ایسی چیز اختیار نہ کرنا جس سے میں دھوکا کھا جاؤں اور مجھے نقصان پہنچ جائے۔ اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو دھوکہ یا فریب میں مبتلا کیا جائے۔ اس لیے اگر تمہیں خدا کا خوف ہے تو مجھے کسی طرح کا دھوکہ ہرگز نہ دینا۔

خرید و فروخت کے کچھ اصول و آداب

(۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَ إِذَا اشْتَرَى وَ إِذَا اقْتَضَى۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اس شخص کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا جو اس وقت نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لے جب وہ مال فروخت کرے اور جب وہ خریدے اور جب وہ قرض کا تقاضا کرے۔“

تشریح: خوش گوار معاشرت کے لیے ضروری ہے کہ لوگ باہم ایک دوسرے کے ہمدرد اور یہی خواہ ہوں۔ ہر معاملہ میں تعاون کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہو۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب

کہ لوگ باہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کر معاملہ کریں۔ کسی کو غیر نہ سمجھیں۔ پھر ہر ایک آدمی یہی چاہتا ہے کہ خدا اس پر مہربان ہو۔ اس کے ساتھ خدا کا معاملہ سخت گیری کا نہ ہو۔ پھر زندگی میں یہی نرمی اور مسامحت کا رویہ اسے بھی اختیار کرنا چاہیے۔ وہ نرمی اور خوش اخلاقی سے کسی حال میں بھی دست بردار نہ ہو۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔“

تشریح: اس لیے کہ یہ جذبہ اخوت کے منافی ہے۔ بھائی کو بھائی کا خیر خواہ ہونا چاہیے نہ کہ کچھ اور۔

(۳) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور نہ کوئی اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام بھیجے الا یہ کہ اس کو اس کی اجازت دے دی جائے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کسی سے اس کا خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہو یا اس نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو پھر اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر فریقین معاملہ ترک کر دیں تو اس صورت میں دوسرا شخص اس سے خرید و فروخت کا معاملہ کر سکتا ہے یا نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔

(۴) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فروخت کرنے والا اور خریدنے والا دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے پر اس وقت تک اختیار حاصل ہے (کہ چاہیں تو خرید و فروخت کے معاملہ کو باقی رکھیں اور چاہیں تو بیع کر دیں) جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے

جدانہ ہوں۔ الایہ کہ ان کی بیع بشرط خیار ہو۔“

تشریح: یعنی بیع میں اگر خریدار نے یہ شرط کر لی ہے کہ ایک یا دو تین روز تک مجھے یہ اختیار رہے گا کہ میں چاہوں گا تو خریدی ہوئی چیز رکھوں گا ورنہ واپس کر دوں گا۔ اس صورت میں بیع میں ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد بھی معاملہ فسخ کر دینے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ بصورت دیگر یہ اختیار باقی نہیں رہتا۔

امام شافعیؒ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک شرط اور قرارداد کے بغیر فریقین کو اس وقت تک معاملہ کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل رہتا ہے جب تک وہ اس جگہ موجود ہیں جہاں سودا طے ہوا ہے۔ اسے ”خیار مجلس“ کہتے ہیں۔ مجلس سے الگ ہونے کے بعد یہ اختیار باقی نہ رہے گا۔ امام ابوحنیفہؒ اور بعض دوسرے ائمہ خیار مجلس کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک ”ایک دوسرے سے جدا ہونے“ کا مطلب مجلس سے الگ ہونا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تجارتی معاملہ کی گفتگو کا پایہ تکمیل کو پہنچ جانا یعنی خرید و فروخت کے معاملہ کا بالکل طے ہو جانا اور لین دین کا مکمل ہو جانا ہے۔ اب اگر پہلے سے معاملہ کو فسخ کرنے کی شرط نہیں لگائی گئی ہے تو اب کسی بھی فریق کو ایک طرفہ معاملہ فسخ کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ البتہ باہم رضامندی سے معاملہ کو فسخ کر سکتے ہیں۔ امام شافعیؒ مالم یتفرقا (جب وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں) سے مراد خیار مجلس لیتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تفرق اور علیحدگی سے مراد مکانی تفرق نہیں بلکہ معاملاتی تفرق ہے۔ ان کے نزدیک جب تک بات بالکل طے نہ ہو جائے اور گفتگو پایہ تکمیل کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک ہر فریق کو اپنی پیش کش کو واپس لینے کا اختیار حاصل ہوگا اس کے بعد کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں رہے گا۔ تفرق سے وہ معاملاتی تفرق مراد لیتے ہیں جیسا کہ قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے: **وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ** (النساء: ۱۳۰) ”اگر دونوں — خاوند و بیوی — الگ ہی ہو جائیں تو خدا اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔“ ظاہر ہے اس آیت میں الگ اور جدا ہونے کا مفہوم کوئی مکانی جدائی نہیں ہے بلکہ شوہر و بیوی کے درمیان وہ جدائی ہے جو طلاق کے ذریعہ سے واقع ہوتی ہے۔

(۵) **وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعِهِ۔**

(مالک، ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

تشریح: ایک بیع میں دو بیع مثلاً کوئی شخص کسی سے اس طرح کا معاملہ کرے کہ میں اپنی فلاں چیز تمہارے ہاتھ ۱۰ ہزار روپے میں فروخت کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی فلاں چیز میرے ہاتھ پانچ ہزار روپے میں فروخت کر دو۔ بیع کا یہ معاملہ جائز نہ ہوگا۔ ہر سودا الگ الگ ہونا چاہیے۔ ایک بیع میں دو بیع کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص دوسرے سے یہ کہے کہ یہ چیز اگر نقد لیتے ہو تو مثلاً ۱۰۰ روپے میں لے سکتے ہو اور اگر ادھار لیتے ہو تو ایک سو پچیس روپے دینے ہوں گے۔ اور بیع کا معاملہ ہو جائے اور یہ یقین نہ کریں کہ کس بیع پر معاملہ ہوا۔ نقد پر ہو یا ادھار پر۔ اس طرح بیع میں بیع کا معاملہ کرنا جائز نہ ہوگا۔ معاملہ میں ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور لین دین ہر قسم کے دباؤ اور جبر سے پاک ہونا چاہیے تاکہ نہ تو کسی کو اذیت پہنچے اور نہ کسی کو نقصان برداشت کرنا پڑے۔

(۶) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَالٌ يُضْمَنُ وَلَا بَيْعٌ مَالِيَسَ عِنْدَكَ۔

(ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قرض اور بیع کو ایک دوسرے سے متعلق کرنا جائز نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ بیع میں دو شرطیں کی جائیں اور نہ یہ درست ہے کہ اس چیز سے نفع اٹھایا جائے جو اپنے قبضے میں نہیں آئی۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ اس چیز کو فروخت کیا جائے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔“

تشریح: یہاں تجارت کا ایک اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کے لیے اس چیز کا بیچنا جائز ہے جو اس کے پاس ہے اور اسی چیز سے اسے نفع حاصل کرنے کا حق پہنچتا ہے جو اس کے قبضے میں ہو۔ بہ صورت دیگر طرح طرح کی خرابیوں اور قباحتوں کے پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

(۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: اِكُلْ تَمْرَ خَيْرٍ رَجُلًا عَلَى خَيْرٍ فَجَاءَ بَتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِكُلْ تَمْرَ خَيْرٍ

هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعِ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا. (نسائی)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو خیبر کا عامل مقرر کیا۔ وہ (ایک عمدہ قسم کی کھجوریں) جنب کھجوریں لایا۔ آپؐ نے فرمایا: ”کیا خیبر کی سب کھجوریں ایسی ہی ہیں؟“ اس نے عرض کیا کہ بہ خدا، نہیں، اے اللہ کے رسول، اسے ہم دو صاع کھجور دے کر ایک صاع یا تین صاع کے بدلے دو صاع خریدتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”ایسا نہ کرو بلکہ معمولی کھجوروں کو سکوں کے بدلے فروخت کرو اور پھر سکوں سے جنب کھجوریں خرید لو۔“

تشریح: اس روایت سے معلوم ہوا کہ معمولی کھجور اگر عمدہ کھجور جنب سے بدلتے تو ایک صاع میں دو گئے کا فرق ہوتا تھا اور دو صاع کھجور جنب صرف ڈیوڑھے پر یعنی تین صاع کے بدلے میں مل سکتی تھی۔ یعنی ایک صاع سے دوسرے صاع تک شرح تبادلہ میں نمایاں فرق تھا۔ قیمت متعین نہ رہی۔ حضور ﷺ نے اس خرابی سے بچنے کی تدبیر یہ بتائی کہ کھجور کی یہ خرید و فروخت سکوں کے ذریعہ سے کی جائے۔ اس طرح نقصان کا احتمال باقی نہ رہے گا اور ایک متعین شرح سے یہ خرید و فروخت ہو سکے گی۔

(۸) وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ بِاِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَفَضَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا تَبَاْعُ حَتَّى تُفْصَلَ. (نسائی)

ترجمہ: حضرت فضالہ بن عبیدؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیبر کے روز ایک ہار بارہ دینار میں خریدا جس میں سونا تھا اور نگینہ بھی۔ میں نے (خریدنے کے بعد) نگینہ الگ کیا تو سونا بارہ دینار سے زیادہ نکلا۔ اس کا ذکر میں نے نبی ﷺ سے کیا تو آپؐ نے فرمایا: ”جب تک سونے کو علیحدہ نہ کر لیا جائے، اس وقت تک فروخت نہ کیا جائے۔“

تشریح: اس سلسلہ کی دیگر روایات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح خیبر کے موقع پر

حضور ﷺ کو اطلاع ملی کہ مجاہدین مال غنیمت کو بڑی بے دردی سے فروخت کر رہے ہیں۔ وہ ایک اوقیہ کی چیز دو تین دیناروں کے عوض فروخت کر رہے ہیں تو آپؐ نے لوگوں کو اس طرز عمل سے روکا اور فرمایا کہ کم از کم اتنی قیمت تو وصول ہونی چاہیے جتنے کا وہ سونا یا چاندی ہے۔ کم از کم جانین میں سونے اور چاندی کا وزن تو برابر ہو۔ حضرت فضالہ نے سونے کا ایک جڑا و ہار بارہ دینار میں لیا تھا۔ اس میں نگینہ جڑا تھا۔ نگینہ الگ کر کے تو لا تو صرف سونا ہی بارہ دینار سے زیادہ وزن کا تھا۔ حضور ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ایسی صورت میں سونے کو علیحدہ کر کے فروخت کیا جائے تاکہ جانین میں سے کسی کو نقصان اٹھانا نہ پڑے۔

(۹) وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کا چاندی کے ساتھ گہوں کا گہوں کے ساتھ، جو کا جو کے ساتھ، کھجور کا کھجور کے ساتھ، نمک کا نمک کے ساتھ تبادلہ ہو تو یہ تبادلہ برابر برابر اور دست بدست ہونا چاہیے۔ اور اگر اصناف مختلف ہوں تو پھر اجازت ہے جس طرح چاہو خرید و فروخت کرو البتہ لین دین کا دست بدست ہونا ضروری ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں جن چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ بہ طور مثال کے بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ صحابہؓ، تابعین اور ائمہ نے ان چھ چیزوں پر دوسری چیزوں کو بھی قیاس کیا ہے جو ان کے ساتھ علت میں یکسانیت کی حامل ہیں۔ یعنی جو ناپی جانے والی، وزن کی جانے والی اور کھائی جانے والی ہیں اور جو خیرہ کی شکل میں رکھی جاسکتی ہیں۔ مثلاً غلہ کے تمام اقسام، تیل اور شہد وغیرہ۔

جنس اگر مختلف ہے تو تول یا ناپ میں کمی بیشی جائز ہے بشرطیکہ معاملہ اُدھار کا نہ ہو۔ مثلاً سونے کی بیج اگر چاندی کے ساتھ ہو تو وزن میں کمی بیشی جائز ہے۔ دونوں کا وزن برابر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح گندم کی بیج اگر کھجور کے ساتھ ہو تو لین دین میں دونوں کا ہم وزن ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی ایک اُدھار نہ ہو۔ چنانچہ نبی ﷺ کا

ارشاد ہے: إِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيُّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (مسلم) ”جب یہ اشیاء مختلف ہوں تو جس طرح چاہو بیچو جب کہ لین دین دست بدست ہو۔“

یہاں یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اگر لین دین ایسی دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے جو نہ تو جنس میں ایک ہیں اور نہ ایسا ہی ہے کہ دونوں ہی ناپی یا تولی جاتی ہوں تو ایسی چیزوں میں لین دین اُدھار بھی ہو سکتا ہے اور اس میں برابر برابر کی شرط بھی باقی نہیں رہتی۔ مثلاً گیکھوں کو روپے سے خریدتے ہیں تو نیسہ (اُدھار لین دین) بھی جائز ہے اور چیز کے برابر برابر ہونے کے بجائے اس میں کمی بیشی بھی کی جاسکتی ہے۔

جن چیزوں میں اُدھار معاملہ کرنا جائز نہیں ہے وہ ایسی صورت میں ناجائز ہے جب کہ مقصود چیزوں میں تبادلے کا ہو۔ جیسے کوئی نئے گیکھوں سے پرانے گیکھوں کو بدلنا چاہتا ہے تو یہ تبادلہ اُدھار درست نہ ہوگا۔ لیکن جہاں مقصود تبادلہ نہ ہو بلکہ ایک چیز اپنے پاس نہیں ہے۔ اُدھار لینے سے مقصود کام نکالنا ہے کہ جب اپنے پاس وہ چیز ہوگی تو اتنی واپس کر دیں گے جتنی اُدھار لی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اپنے پاس آٹا نہیں ہے پڑوسی سے ایک کلو آٹا اُدھار لے لیا۔ یہ جائز ہے کیوں کہ یہاں مبادلہ کرنا اصل مقصود نہیں ہے۔ اگر پاس ہوتا تو اُدھار لیتے ہی کیوں۔

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی مسلمان کے ساتھ اقالہ کا معاملہ کر لے (یعنی اس کی فروخت کی ہوئی یا خریدی ہوئی چیز کی واپسی پر راضی ہو جائے) تو اللہ قیامت کے روز اس کی غلطی و گناہ کو بخش دے گا۔“

تشریح: لین دین مکمل ہو جانے کے بعد کبھی ایک فریق اپنی مصلحت سے معاملہ کو فسخ کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً فروخت کی ہوئی چیز واپس لینی چاہتا ہے یا خریدی ہوئی چیز کو وہ واپس کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے قانوناً فریق ثانی معاملہ فسخ کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن نبی ﷺ ترغیب دیتے ہیں کہ اگر دوسرا فریق ایثار سے کام لے اور اپنے بھائی کی رعایت سے معاملہ کو فسخ کر کے اس کی چیز اسے واپس کر دے یا اپنی چیز واپس لے لے تو یہ ایک بڑی نیکی ہے۔ خدا بھی قیامت کے روز اس پر کرم فرمائے گا اور اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔

(۱۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں کے لوگ پھلوں میں ایک سال، دو سال اور تین سال کے لیے بیع سلم کیا کرتے تھے۔ آپؐ نے فرمایا: ”جو شخص بیع سلم کرے تو اسے چاہیے کہ معین پیمانہ، معین وزن اور معین مدت کے ساتھ بیع سلم کرے۔“

تشریح: یعنی پیشگی قیمت دے کر کہتے کہ ایک سال، دو سال یا تین سال کے بعد پھل پہنچا دینا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیع سلم جسے سلف بھی کہا جاتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ درست ہے۔ بیع سلم میں خریدی جانے والی چیز کی قیمت پہلے ادا کر دی جاتی ہے، چیز بعد میں لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ۲۰۰ روپے میں ۱۶ کلو گیہوں خریدتا ہے اور وہ روپے ادا کر دیتا ہے اور صاحب معاملہ سے یہ طے کر لیتا ہے کہ اتنی مدت کے بعد فلاں قسم کا گیہوں تم سے لے لوں گا۔ یہ بیع سلم ہے۔ یہ بیع شرعاً جائز ہے بشرطے کہ اس کی تمام شرطیں واضح ہوں اور وہ پوری کی جائیں۔ کوئی چیز مبہم نہ رہے تاکہ اختلاف کا کوئی احتمال باقی نہ رہے۔

یہ بھی درست ہے کہ فروخت کی جانے والی چیز موجود ہو اسے خریدی جائے اور قیمت ادھار رکھی جائے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جابرؓ سے ادھار قیمت پر اونٹ خریدا تھا۔

(۱۲) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْلَّ غُلَامِي فَقَالَ ﷺ: الْخِرَاجُ بِالضَّمَانِ۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی سے غلام خریدا۔ اور وہ اس کے پاس جتنا خدا نے چاہا رہا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ غلام میں ایک عیب ہے۔ وہ اس معاملہ کو لے کر نبی ﷺ کے پاس فیصلے کے لیے پہنچا۔ آپؐ نے (اس عیب کی وجہ سے) غلام کو واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر مدعا علیہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس نے میرے غلام سے کام لیا

ہے۔ (لہذا مجھے اس کا معاوضہ ملنا چاہیے) آپؐ نے فرمایا: نفع کا مستحق وہی ہے جو نقصان کا ذمہ دار ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خریدی ہوئی چیز میں اگر کوئی عیب نکل آئے جس سے خریدار کو آگاہ نہ کیا گیا ہو تو خریدار معاملہ کو فسخ کر سکتا ہے۔ اسے ”خیار عیب“ کہتے ہیں۔ آپؐ کے ارشاد و الخراج بالضمنان (نفع کا مستحق وہی ہے جو نقصان کا ذمہ دار ہے) میں ایک ایسا بنیادی اصول بیان ہوا ہے جس سے فقہاء نے سیکڑوں مسائل میں شریعت کا حکم نکالا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ غلام خریدار کے یہاں مرجاتا یا کسی حادثہ میں اس کا کوئی عضو ناکارہ ہو جاتا تو یہ نقصان خریدار ہی برداشت کرتا۔ اس لیے ان دنوں میں خریدار نے غلام سے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ اس کا حق تھا۔ لہذا معاوضہ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

بے قید معیشت کی روک تھام

(۱) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَالِيَسَ عِنْدِي. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت حکیم بن حزامؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس سے منع فرمایا کہ جو چیز میرے پاس موجود نہ ہو میں اس کی بیع کا معاملہ کسی سے کروں۔

تشریح: یعنی جو چیز اپنے پاس موجود نہ ہو اور نہ وہ اپنی ملکیت میں ہو اس کی بیع صحیح نہ ہوگی۔ کیوں کہ اس طرح دونوں فریق کو تکلیف دہ صورت پیش آ سکتی ہے۔ ممکن ہے وہ چیز دستیاب نہ ہو۔ اگر چیز تو اپنے پاس ہے لیکن اپنی ملکیت میں نہ ہو تو مالک کی اجازت کے بغیر اس کی بیع نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بیع کردی تو یہ بیع مالک کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ اگر وہ منظوری دے دیتا ہے تو امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک بیع صحیح ہو جائے گی بہ صورت دیگر یہ بیع کالعدم قرار پائے گی۔ امام شافعیؒ کے نزدیک یہ بیع سرے سے صحیح نہ ہوگی خواہ مالک منظوری دے یا نہ دے۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنََّّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبِيعَتْ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ

حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے زمانے میں لوگ سواروں سے غلہ خریدتے تھے، تو نبی ﷺ کسی کو ان کے پاس بھیجتے کہ وہ انھیں اس جگہ غلہ بیچنے سے منع کرے جہاں اسے خریدا ہے۔ یہاں تک کہ غلہ وہاں منتقل ہو جائے جہاں غلہ بکتا ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اشیاء منقولہ میں سے کوئی چیز خریدتا ہے تو جب تک وہ اس چیز کو اپنے قبضے میں نہ لے لے اسے فروخت کرنا صحیح نہ ہوگا۔ قبضے میں لینے کی صورت یہ ہے کہ اسے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ امام مالکؒ کے نزدیک قبضے سے پہلے غلہ کا بیچنا جائز نہیں ہے باقی چیزوں کو فروخت کر سکتے ہیں۔ امام شافعیؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک قبضے سے پہلے دوسرے کے ہاتھ بیچنا جائز نہیں ہے خواہ وہ اشیاء منقولہ میں سے ہو جیسے غلہ وغیرہ یا عقار یعنی زمین اور مکان۔

(۳) وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اس غلہ کو بیچنے سے منع فرمایا جس کو خریدا ہے جب تک کہ اس کو قبضے میں نہ لے لے۔

(۴) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَلْقُوا السِّلْعَ حَتَّى يُهْبِطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تم سامان لانے والوں سے جا کر نہ ملو (اور اس وقت تک ان سے کوئی معاملہ نہ کرو) جب تک وہ بازار میں پہنچ کر اپنا مال نہ اُتارے۔“

تشریح: ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے شہر والوں کو نقصان و ضرر پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس سے ایک بڑی خرابی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ سارا غلہ یا مال چالاک لوگوں کے قبضے میں آ جاتا ہے پھر وہ زیادہ سے زیادہ داموں پر عام صارفین کے ہاتھوں بیچتے اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مال اگر بازار میں آ کر پکے تو وہ مناسب نرخ پر بک سکے گا اور عام ضرورت مند مناسب داموں پر اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں گے۔

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تم آگے بڑھ کر غلہ وغیرہ لانے والے قافلے سے نہ ملو۔ جو جا کر ملا اور کچھ سامان خرید لیا پھر مال کا مالک بازار میں آیا تو اسے اختیار حاصل ہوگا (کہ وہ چاہے تو معاملہ کو فسخ کر دے)۔“

تشریح: تاجر جو باہر سے مال لا کر فروخت کرتا ہے اسے یہ معلوم ہو جائے کہ خریدار نے کھلا فریب کیا ہے اور اصل نرخ کے مقابلے میں اس سے سستے داموں پر مال لے لیا ہے تو اس صورت میں وہ بیع کو فسخ کر کے اپنا مال واپس لے سکتا ہے۔

(۶) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا لِابِلٍ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاغَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُحْلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَ إِنْ سَخَطَهَا رَدَّهَا وَ صَاعًا مِّنْ تَمَرٍ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”غلہ وغیرہ لانے والے قافلہ سے مال خریدنے کے لیے آگے جا کر نہ ملو۔ اور تم میں سے کوئی شخص کسی کی بیع پر بیع نہ کرے اور (نمائشی خریدار بن کر سودے کی) قیمت بڑھانے کا کام نہ کرو۔ اور کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال اپنے پاس رکھ کر فروخت کرنے کا کام نہ کرے۔ اور اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ جمع نہ کرو۔ اور اگر کوئی اُسے خرید لیتا ہے تو اسے دوہنے کے بعد اختیار ہے چاہے تو اسے اپنے پاس رکھے اور چاہے تو واپس کر دے اور ایک صاع (تقریباً ۴ سیر) کھجور دے دے۔“

تشریح: یہ ایک اہم ہدایت ہے کہ کوئی شخص کسی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی دکان دار سے کوئی چیز خریدے تو دوسرے تاجر کے لیے یہ بات جائز نہ ہوگی کہ وہ مداخلت کر کے گاہک سے یہ کہے کہ خریدی ہوئی چیز واپس کر دے میں کم قیمت پر تجھے یہ چیز دیتا ہوں، اسی طرح اس کے لیے یہ بھی درست نہیں ہے کہ بائع (بیچنے والے) سے کہے کہ یہ بیع فسخ کر دے میں یہ چیز اس سے زیادہ قیمت پر خرید لوں گا۔ یہ طریقہ نہایت خود غرضی پر مبنی ہے۔ اس سے باہم عداوت اور دشمنی پیدا ہوگی اور شر و فساد رونما ہوگا۔

حدیث کے اصل الفاظ ہیں ”وَلَا تَنَاجَشُوا“ نجش کے معنی ہیں رغبت و لانا اور فریب دینا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تیسرا آدمی آ کر بکنے والی چیز کی تعریف کرنے لگے یا اس کی زیادہ قیمت لگا دے جب کہ اس کا مقصد خود مال خریدنے کا نہ ہو بلکہ اصل خریدار کو راغب کرنا اور اسے فریب دینا ہو۔

دیہات یا شہر سے دور رہنے والا جو سامان غلہ وغیرہ فروخت کرنے کی غرض سے شہر میں لے آئے تو کسی شہری کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے یہ کہے کہ یہ سامان میرے پاس رکھ دے میں اسے اپنے پاس روک کر آج کے بعد زیادہ قیمت پر جب اس کے دام چڑھ جائیں گے فروخت کروں گا۔ اس میں کئی قباحتیں ہیں۔ مثلاً اس سے اشیاء کی مصنوعی قلت ہو جائے گی۔ عام ضرورت مندوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیزیں گراں ہو جائیں گی۔ اس کے برخلاف اگر باہر سے مال لانے والوں کا مال فوراً بک جائے اور ہاتھوں ہاتھ انھیں اپنے مال کی قیمت مل جائے تو وہ بازار میں دوسرا مال لاسکیں گے۔ ان کی تجارت کو فروغ حاصل ہوگا اور مخلوق خدا بھی پریشانی سے بچ سکے گی۔

اس حدیث میں نبی ﷺ یہ ہدایت کرتے ہیں کہ جس جانور کو فروخت کرنا ہے اس کا دو ایک وقت دودھ دوہنا بند نہ کر دے کہ تھن دودھ سے خوب بھر جائے اور گا ہک سمجھے کہ یہ جانور بہت دودھ دینے والا ہے اور زیادہ قیمت پر وہ اسے خریدنے کے لیے تیار ہو جائے۔

اب اگر خریدار کو دھوکا دیا گیا ہے تو وہ اس بیع کو فسخ کر سکتا ہے اس صورت میں وہ ایک صاع کھجور جانور کے مالک کو پیش کر دے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے فَإِنْ رَدَّهَا مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمَرَاءَ (اگر اس کو واپس کرے تو اس کے ساتھ ایک صاع غلہ دے دے مگر گیہوں نہ دے)۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھجور کے بجائے گیہوں کے علاوہ کوئی غلہ بھی ایک صاع دیا جاسکتا ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ جانور کے مالک کی دل شکنی نہ ہو اور معاملہ خوشگوار کی صورت میں ختم ہو جائے۔

(۷) وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (مالک، ترمذی، ابوداؤد، نسائی)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بیع میں دوسری بیع کے معاملہ کو ممنوع قرار دیا۔

تشریح: یعنی ہر سودا الگ الگ ہونا چاہیے۔ ابہام ایذا کا باعث ثابت ہوتا ہے۔ اس میں

دوسرے کا مال ناحق کھانے کا امکان بھی رہتا ہے۔ ایک بیع میں دو بیع کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ یہ چیز اگر نقد لیتے ہو تو سو روپے میں دے دوں گا لیکن اُدھار لیتے ہو تو ایک سو پچیس روپے دینے ہوں گے۔ اسی پر بیع ہو جائے اور یہ تعین نہ کریں کہ کون سی بیع پختہ ہوئی نقد یا اُدھار۔

ایک بیع میں دو بیع (ڈبل سودا) کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے کہ میں تیرے ہاتھ اپنا یہ مکان فروخت کرتا ہوں بہ شرطے کہ تو اپنی فلاں چیز میرے ہاتھ پر فروخت کر دے۔

اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص مثلاً ۱۰ دینار کے عوض دو مختلف قسم کی چیزوں میں سے ایک فروخت کرتا ہے اور بیع کا معاملہ ہو جاتا ہے جب کہ اس کا تعین نہیں کیا گیا کہ مشتری (خریدار) نے ان دو میں سے کون سی چیز خریدی ہے۔

(۸) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَالٌ يُضْمَنُ وَلَا بَيْعٌ مَالَيْسَ عِنْدَكَ.

(ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”قرض اور بیع ایک دوسرے سے متعلق کر کے جائز نہیں۔ بیع میں دو شرطیں کرنی بھی درست نہیں اور اس چیز سے نفع اٹھانا بھی درست نہیں جو ابھی اپنے قبضے میں نہ آئی ہو اور اس چیز کی بیع جائز نہیں ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔“

تشریح: قرض اور بیع دو الگ الگ معاملے ہیں۔ ان کو ایک دوسرے سے منسلک کرنا صحیح نہ ہوگا۔ مثلاً ایک شخص کسی کے ہاتھ کوئی چیز اس شرط کے ساتھ فروخت کرتا ہے کہ تمہیں اتنے روپے مجھے قرض دینے ہوں گے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ روپے قرض دے اور اس کے ساتھ اپنی کوئی چیز مقروض کے ہاتھ اصل قیمت سے زائد پر فروخت کرے۔ مقروض یہ زائد قیمت محض اس لیے ادا کرے گا کہ وہ بیچنے والے کا مقروض ہے۔ درحقیقت یہ سود خواروں کا نکالا ہوا ایک حیلہ ہے۔ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

دو شرطوں کی بات اتفاقی معلوم ہوتی ہے۔ بیع میں ایک شرط بھی درست نہیں ہے۔ مثلاً

کوئی لکڑی خرید رہا ہے اور وہ بیچنے والے شخص سے یہ کہے کہ اسے کاٹ کر اور اٹھا کر فلاں جگہ پہنچانا ہوگا۔ اسی طرح ایسی شرط لگانی جس سے بیع کا مقصد ہی فوت ہو جائے جائز نہیں۔ مثال کے طور پر فروخت کرنے والا خریدار سے کہے کہ تم اس کو آگے فروخت مت کرنا۔ یا اسے فلاں کو ہیہ نہیں کرو گے۔ یا وہ یہ شرط لگائے کہ میں یہ چیز تمہارے ہاتھ بیچ رہا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اپنی فلاں چیز میرے ہاتھ فروخت کر دیا مجھے اپنی رقم بہ طور قرض دے دو۔

مثلاً ایک شخص نے کوئی چیز خریدی مگر وہ چیز ابھی فروخت کرنے والے شخص ہی کے پاس ہے۔ اس عرصے میں بیچنے والا اس چیز سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو خریدار اپنی طرف اس فائدے کو منتقل کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اگر وہ چیز خدا نخواستہ ضائع ہو جاتی تو نقصان بیچنے والے ہی کو برداشت کرنا پڑتا۔ اس لیے اس چیز سے اگر کوئی نفع حاصل ہو تو وہ بھی بیچنے والے ہی کو ملنا چاہیے۔ خریدار کا اس پر کوئی حق نہ ہوگا۔

(۹) وَعَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ (مسلم)
ترجمہ: حضرت معمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی نے (گراں فروخت کرنے کی غرض سے) غلہ روکا وہ گنہگار ہے۔“

تشریح: گراں فروشی کے ارادے سے کسی ایسی چیز کو روک رکھنا جس سے انسان یا حیوان کی غذائی ضرورت پوری ہوتی ہو احتکار ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کو غلہ کی شدید ضرورت ہو اور کوئی شخص غلہ خرید کر اس ارادے سے اپنے پاس روک رکھے، فروخت نہ کرے کہ جب غلہ زیادہ گراں ہو جائے گا تب اسے فروخت کریں گے تا کہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو سکے۔ یہ احتکار ہے۔ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ارزانی کے زمانے میں اگر کوئی غلہ خرید کر رکھ چھوڑتا ہے یا اپنی زمین سے پیدا ہونے والے غلہ کو جمع رکھتا ہے کہ اسے مناسب وقت فروخت کرے گا جب اسے مناسب دام ملیں گے تو اسے احتکار نہیں کہیں گے۔

(۱۰) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ. (رزین)

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ”جس نے غلہ کو چالیس روز تک روک رکھا پھر وہ اسے خیرات بھی کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ نہیں ہوگا۔“

تشریح: مخلوق پریشان ہے اور وہ چالیس روز تک زیادہ سے زیادہ قیمت پر بیچنے کے ارادے سے غلہ کو روک رکھتا ہے۔ نہ تو بازار میں لاتا ہے اور نہ مخلوق خدا کو اس سے غذائی ضرورت پوری کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو خدا کی نگاہ میں وہ اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے پورے غلہ کو خدا کی راہ میں خیرات بھی کر دے تو اس سے تلافی مافات ممکن نہیں۔

(۱۱) وَعَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسَقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّهْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ أَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ. (ابن ماجہ)

ترجمہ: وائلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جو شخص کسی عیب دار چیز کو فروخت کرے اور اس کے عیب سے خریدار کو آگاہ نہ کرے تو وہ ہمیشہ خدا کے غضب میں رہتا ہے۔“ یا آپؐ نے یہ فرمایا: ”فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔“

تشریح: عیب دار شے دے کر خریدار کو اس نے گھائے میں ڈال دیا۔ اس لیے وہ بھی مستقل طور پر غضب خداوندی کا مستحق ہو گیا یا وہ اس کا مستحق ہو گیا کہ خدا کے فرشتے مسلسل اس پر لعنت بھیجتے رہیں۔

(۱۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے بیع میں ملاسمہ اور منابذہ سے منع فرمایا ہے۔

تشریح: شریعت نے اپنے احکام میں اس کا پورا لحاظ رکھا ہے کہ کسی شخص کو معاملات میں دھوکا نہ ہو۔ ملاسمہ اور منابذہ سے اسی لیے روکا گیا ہے کہ اس میں دھوکا کھانے کا امکان رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے طرفین میں سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ملاسمہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے کپڑے کو ہاتھ لگائے لیکن الٹ پلٹ کر صحیح ڈھنگ سے نہ دیکھے اور معاملہ کر لے۔ منابذہ یہ ہے کہ طرفین اپنا اپنا کپڑا ایک دوسرے کی طرف پھینکیں اور پھر یہی ان کے مابین بیع قرار پائے۔ جب کہ ضروری تھا کہ وہ چیز کو بغور دیکھتے اور جانچ پرکھ میں تساہل سے کام نہ لیتے۔

(۱۳) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول خدا ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب کہ آپ مکہ میں تھے کہ ”بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی بیع حرام قرار دی ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حرام اور گندی اور پلید چیزوں کی تجارت درست نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جو فردا اور معاشرہ کے لیے تباہ کن ہوں ان کو آمدنی کا ذریعہ بنانا شریعت کے لحاظ سے کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ شریعت تو اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اخلاق و شرافت اور پاکیزگی کی حفاظت ہو سکے۔ اسی لیے اسلام نے قبحہ گری اور اس کی آمدنی کو حرام قرار دیا ہے۔

کاروبار میں شرکت

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ”أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.“ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”میں دو شریکوں کے درمیان تیسرا ہوں جب تک ان میں سے کوئی اپنے دوسرے شریک کے ساتھ خیانت کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اور جب وہ خیانت پر اتر آتا ہے تو میں ان کے بیچ سے ہٹ جاتا ہوں۔“

تشریح: رزینؒ نے اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں۔ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ ”اور پھر شیطان ان کے درمیان آ جاتا ہے۔“

اس حدیث سے کاروبار میں شرکت کے جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ شرکت کے سبب کاروبار میں ترقی کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شرکاء باہم ایک دوسرے کے ساتھ خیانت اور بددیانتی سے کام نہ لیں۔ جب تک شرکاء دیانت اور امانت داری پر قائم رہتے ہیں خدا کی معیت انھیں حاصل رہتی ہے۔ خدا ان کے کاروبار کو برکت عطا فرماتا ہے اور کاروبار کو نقصان سے بچاتا ہے۔ لیکن جب شرکاء بددیانتی سے کام لینے لگتے ہیں تو پھر خدا کے بجائے شیطان درمیان میں آ جاتا ہے اور وہ اپنا تسلط جمالیٹا ہے، جس کا انجام سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔

جب دو یا زیادہ اشخاص اپنا مال جمع کر کے اس سے مشترکہ طور پر تجارت کریں یا اسے کسی صنعت وغیرہ میں لگائیں تو اسے شرکت کا معاملہ کہتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔

مثلاً زیادہ اشخاص مشترک مال سے تجارت کرتے ہیں کہ اصل مال کی نسبت سے ہر ایک کو نفع ملے گا اور خسارہ بھی اسی نسبت سے شرکاء میں تقسیم ہوگا۔ ہر ایک کو اس میں تصرف کا حق حاصل ہوگا۔ اسے اصطلاح میں شرکت عنان کہتے ہیں۔

دو یا دو سے زیادہ پیشہ ور اس شرط پر شرکت میں کام کریں کہ جو نفع بھی حاصل ہوگی وہ طے شدہ نسبت سے باہم تقسیم کر لیں گے۔ اسے شرکت اعمال یا شرکت تقبل کہتے ہیں۔ شرکت کی ایک شکل یہ ہے کہ دو یا زیادہ اشخاص تاجروں سے مال لا کر اسے فروخت کرتے ہیں اور وہ منافع باہم برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں اور اگر نقصان ہوتا ہے تو اس میں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اسے شرکت وجوہ کہتے ہیں۔

شرکت کی ایک قسم شرکت مفاوضہ ہے۔ اس میں شرکاء یہ طے کر لیتے ہیں کہ وہ مال میں تصرف اور مفاوضہ میں شریک رہیں گے۔ شرکت مفاوضہ میں شرکاء ایک دوسرے کے وکیل اور کفیل ہوتے ہیں۔ اس میں حصہ دار دوسرے کو مالی و بدنی اشتراک کے جملہ اختیارات تفویض کر دیتا ہے۔ بیع، شراء اور مضاربہ کے اختیارات کا حامل ہر شریک ہوتا ہے۔ منافع اور خسارہ کی جو شرح وہ طے کر لیں اسی کے مطابق نفاذ ہوگا۔

اس طرح شرکت کے معاملات درست ہیں۔ شرط یہ ہے کہ شریعت کے اصول و ضوابط کو کسی پہلو سے نظر انداز نہ ہونے دیں۔ اس سلسلے کی تفصیلات فقہ کی کتابوں سے معلوم کی جاسکتی ہیں۔

مضاربہ

(۱) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت صہیبؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تین چیزیں ایسی ہیں جن میں برکت ہوتی ہے۔ ایک مقرر وقت کے وعدہ پر مال بیچنا، مضاربہ اور گیہوں میں جو ملانا گھر کے خرچ کے لیے، فروخت کرنے کے لیے نہیں۔“

تشریح: خریدار کو قیمت کی ادائیگی کے لیے مہلت دینے سے کاروبار میں سہولت ہوتی ہے اور کاروبار ترقی کرتا ہے۔ اور کسی کے لیے آسانی اور سہولت کا خیال رکھنا بذات خود بڑی نیکی

ہے۔

اصل میں لفظ مقارضہ آیا ہے۔ اس سے مراد مضاربت ہے۔ لغت میں ضرب کے معنی مارنے اور چلنے پھرنے کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد تلاش رزق میں ہاتھ پیر مارنا اور دوڑ دھوپ کرنا ہے۔ قرآن میں بھی ہے: **وَآخِرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ** (المزمل: ۲۰) ”اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کا فضل (رزق) تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر کرتے ہیں۔“

نبی ﷺ نے خود حضرت خدیجہؓ کے روپے سے اس طریقے سے تجارت کی ہے۔ عام صحابہ کرامؓ بھی لوگوں کو روپے دے کر یا ان سے روپے لے کر تجارت کرتے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنیؓ نے مضاربت کی بنیاد پر تجارت کی ہے۔

کاروبار میں اگر خسارہ ہو جاتا ہے تو یہ خسارہ مال کے مالک یا جس فریق کی رقم صرف ہوتی ہے اسے برداشت کرنا ہوگا۔ عامل کے لیے اس کی محنت و مشقت کا خسارہ کم نہیں ہے۔ اسے مزید خسارے میں شریک نہیں کیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہؒ صرف روپے میں مضاربت کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام مالکؒ کے نزدیک مال اور سامان وغیرہ میں بھی مضاربت کا معاملہ کیا جاسکتا ہے۔ یعنی کسی کا مال اور سامان ہو اور کسی کی محنت ہو۔ وہ مال کے بیچنے کا کام کرے۔ نفع میں دونوں فریق شریک ہوں گے۔ البتہ سامان کو بیچ کر جو روپے حاصل ہو اس سے اگر مضاربت کی جائے تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بھی یہ مضاربت جائز اور صحیح ہوگی۔

مضاربت کی اصطلاح حنفی اور حنبلی فقہاء استعمال کرتے ہیں۔ شافعی اور مالکی قراض کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ قراض لفظ قراضہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی کاٹنا کے ہوتے ہیں۔ سرمایہ دار اپنے سرمایہ میں سے کچھ کاٹ کر سرمایہ کاری کے لیے وقف کرتا ہے اس لیے اسے قراض کہا جاتا ہے۔ مضاربت یا قراض میں ایک فریق سرمایہ فراہم کرتا ہے اور دوسرے فریق کی جانب سے محنت اور جدوجہد کی رسد ہوتی ہے۔ نتیجتاً جو نفع ہو وہ فریقین میں پہلے سے طے شدہ بنیادوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔

وکالت

(۱) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بَدِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ أَصْحِيَّةً فَأَشْتَرَى كَبْشًا بَدِينَارٍ وَبَاعَهُ بَدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَأَشْتَرَى أَصْحِيَّةً بَدِينَارٍ فَجَاءَ بِهَا وَبَدِينَارٍ الَّذِي اسْتَفْضَلَ مِنَ الْآخَرَى فَتَصَدَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَدِينَارِ فَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَةٍ (ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت حکیم بن حزامؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انھیں ایک دینار دے کر بھیجا کہ وہ آپ کے لیے قربانی کا جانور خرید لائیں۔ چنانچہ انھوں نے اس سے ایک مینڈھا (یاد نبا) خریدا اور اسے دو دینار میں فروخت کر دیا۔ پھر وہ لوٹے اور قربانی کا جانور انھوں نے ایک دینار میں خرید لیا اور آ کر آپ کی خدمت میں قربانی کے جانور کے ساتھ وہ دینار بھی پیش کر دیا جو دوسرا جانور (یعنی پہلا خریدا ہوا جانور) فروخت کر کے بچایا تھا۔ آپ نے وہ دینار صدقہ کر دیا اور حکیم بن حزام کے حق میں دعا کی کہ خدا ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے۔

تشریح: حضرت حکیم بن حزامؓ نے خرید و فروخت کا معاملہ نبی ﷺ کی طرف سے یعنی آپ کے وکیل کی حیثیت سے کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے وکالت کا اعتبار کیا ہے۔ وکالت کا مطلب ہے اپنے حقوق و مال کے تصرف یعنی لینے دینے میں کسی کو اپنا قائم مقام بنانا۔ جو معاملہ یا کام آدمی خود کر سکتا ہے۔ جس میں اس کے لیے کوئی قباحت نہ ہو اس میں وہ کسی دوسرے کو اپنا وکیل بھی بنا سکتا ہے۔ شخصی حقوق کے علاوہ حقوق اللہ میں بھی جن میں نیابت ہو سکتی ہے وکالت بھی درست ہے۔ مثلاً زکوٰۃ کی تقسیم، حج اور عمرہ کسی فوت شدہ شخص یا معذور کی جانب سے ادا کرنا۔ جن عبادات میں کوئی آدمی کسی دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا ان میں کسی کو وکیل بھی مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے نماز اور روزہ میں کسی کو وکیل مقرر نہیں کر سکتے۔

(۲) وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بَدِينَارٍ وَآتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبُرْكَهَةِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عروہ بن الجعد باریقیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انھیں ایک دینار

دیا کہ وہ آپ کے لیے ایک بکری خرید لائیں۔ انھوں نے اس سے دو بکریاں خرید لیں پھر ان میں سے ایک بکری کو ایک دینار میں فروخت کر دیا اور حضور کو (واپس آ کر) ایک بکری بھی دی اور ایک دینار بھی۔ (ان کی اس ذہانت پر) رسول اللہ ﷺ نے ان کے خرید و فروخت کے معاملات میں برکت کی دعا فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اگر مٹی بھی خرید لیتے تو اس میں بھی ان کو نفع ہو جاتا۔

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ: إِذَا آتَيْتُ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقَاءَ، فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خیبر جانے کا ارادہ کیا تو نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ میں نے خیبر جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”جب تم وہاں میرے وکیل سے ملو تو پندرہ وسق کھجور اس سے لے لینا۔ اگر وہ تم سے کوئی نشانی مانگے تو اپنا ہاتھ اس کے ہانس (ہنسی) پر رکھ دینا۔“

تشریح: بعض روایتوں میں عَلَى تَرْفُوتِهِ کے بجائے عَلَى تَرْفُوتِكَ آیا ہے، یعنی نشانی طلب کرنے پر اپنا ہاتھ اپنی ہنسی پر رکھ دینا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی کسی شخص کو کسی مقام پر اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ جس شخص کو آں حضرت ﷺ نے خیبر میں اپنا وکیل مقرر فرمایا تھا اُسے آپ نے یہ ہدایت دے رکھی ہوگی کہ اگر کوئی شخص میری طرف سے تم سے کچھ طلب کرے تو اس سے اس کا ثبوت مانگنا کہ وہ واقعی میرا فرستادہ ہے۔ اگر وہ ثبوت میں اپنا ہاتھ ہانس (حلق) پر رکھ دے تو سمجھ لینا کہ وہ میرا بھیجا ہوا ہے۔ آپ نے حضرت جابرؓ کو نشانی بتادی تاکہ وکیل ان کو ۱۵ وسق کھجوریں دیدے۔

نیلام کے طریقے پر خرید و فروخت

(۱) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاعَ جِلْسًا وَقَدْحًا فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهِمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.

(ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (بچھانے کا) ایک ٹاٹ اور ایک

پیالہ اس طرح فروخت کیا کہ آپ نے فرمایا: ”یہ ٹاٹ اور پیالہ کون خریدے گا؟“ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں یہ دونوں چیزیں ایک درہم میں لے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”کون ایک درہم سے زیادہ دے سکتا ہے؟“ ایک شخص نے دو درہم آپ کو پیش کر دیے تو آپ نے دونوں چیزیں اس کے ہاتھ فروخت کر دیں۔

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ نیلام کے طریقے پر بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ نیلام کے جس واقعہ کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے اس کی تفصیل سنن ابوداؤد اور سنن ابن ماجہ میں ملتی ہے۔ ایک مفلس انصاری نے حضور ﷺ کی خدمت میں آ کر آپ سے اعانت کی درخواست کی۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے؟ انھوں نے بتایا کہ ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے۔ آپ کے حکم سے انھوں نے یہ دونوں ہی چیزیں خدمت میں حاضر کر دیں۔ آپ نے ان کو نیلام کر دیا۔ نیلام کرتے وقت آپ نے من یزید (کون اس سے زیادہ قیمت دے گا؟) دو تین دفعہ فرمایا تو ایک صاحب نے دو درہم آپ کو دیے۔ آپ نے انصاری صحابی سے فرمایا کہ ایک درہم سے تو کھانے پینے کا کچھ سامان گھر والوں کو دے دو اور دوسرے درہم سے ایک کلبھاڑی خرید کر لے آؤ۔ جب وہ کلبھاڑی لے کر آئے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا اور فرمایا کہ یہ کلبھاڑی لے کر جنگل جاؤ اور لکڑیاں لا کر فروخت کرو۔ پندرہ روز سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ انھوں نے اس پر عمل کیا۔ یہاں تک کہ اس کمائی کے نتیجے میں ان کے پاس دس درہم جمع ہو گئے۔ انھوں نے اپنے گھر والوں کے لیے غذائی سامان اور کچھ کپڑا وغیرہ خریدا۔ اس کے بعد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ محنت کر کے گزارا کرنا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے پھر وادار قیامت میں تمہارے چہرے پر اس کا داغ اور نشان ہو۔

زراعت

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی مومن شخص

درخت کا پودا لگائے یا کاشت کرے پھر اس میں سے پرند کھائے یا انسان یا کوئی جانور کھائے تو یہ اس شخص کے حق میں لازمہ صدقہ ہوگا۔“

تشریح: یعنی زراعت اور درخت لگانے سے نہ صرف یہ کہ آدمی زراعت کی پیداوار اور درختوں کے پھلوں سے فائدہ اٹھاتا اور اپنی غذائی ضرورتیں پوری کرتا ہے بلکہ وہ اپنی پیداوار کا کچھ حصہ کارخیر میں صرف کر کے نیکیاں بھی کما سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چرند، پرند اور انسان اس کی پیداوار اور ثمرات میں سے کچھ کھا لیتے ہیں اور اس طرح بہ ظاہر اسے جو نقصان پہنچتا ہے اس کا بھی خدا کے یہاں اسے اجر و ثواب ملے گا۔ وہ گھائے میں نہیں رہے گا۔

(۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى خَيْرًا الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کی زمین وہاں کے یہودیوں ہی کے سپرد کر دی کہ وہ اس میں کام کریں اور اس میں کاشت کریں۔ جو کچھ اس میں پیدا ہوگا اس کا نصف حصہ ان کا ہوگا۔

تشریح: صحیح مسلم کی روایت میں اس کی صراحت بھی ملتی ہے کہ قابل کاشت زمینوں کے علاوہ خیبر کے نخلستان بھی رسول اللہ ﷺ نے وہاں کے یہودیوں کے سپرد اس شرط پر کیے تھے کہ پیداوار کے نصف حصے کے وہ حق دار ہوں گے۔ گویا یہ معاملہ بٹائی کا ہوا۔

(۳) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ لَوْ تَرَكْتُ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ قَالَ: أَيْ عَمَرُوا وَأُعْطِيَهُمْ وَأُعِينُهُمْ وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا.

ترجمہ: حضرت عمرو (بن دینار تابعی) بیان کرتے ہیں کہ میں نے طائوس (تابعی) سے کہا کہ آپ بٹائی پر زمین اٹھانا ترک کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ کیوں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ نبی ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ اے عمرو، میں لوگوں کو کاشت کے لیے زمین بھی دیتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی ان کی اعانت کرتا ہوں۔ مجھے لوگوں میں سب سے بڑے عالم یعنی عبد اللہ بن

عباسؓ نے بتایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے (زمین کو بٹائی یا لگان پر اٹھانے سے) منع نہیں فرمایا تھا۔ البتہ یہ فرمایا تھا کہ ”تم میں سے کوئی اپنی زمین اپنے بھائی کو کاشت کے لیے (بغیر معاوضہ کے) دے دے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ اس پر کوئی متعین لگان وصول کرے۔“

تشریح: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بعض حضرات یہ خیال رکھتے تھے کہ اپنی زمین کو بٹائی پر دینا درست نہیں ہے۔ لیکن یہ روایت بتاتی ہے کہ حضور ﷺ نے اسے ناجائز قرار نہیں دیا تھا بلکہ آپؐ کا منشا یہ تھا کہ اپنے کسی بھائی کو اگر بغیر کسی معاوضہ کے زمین دے دی جائے تو بہتر ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کے بیان اور وضاحت کی روشنی میں حضرت طاؤسؓ اپنی زمین بٹائی پر اٹھاتے تھے اور کاشت کے اخراجات میں وہ کاشت کاروں کی اعانت بھی کر دیا کرتے تھے۔ البتہ مجہول چیز پر مزارعت سے آپؐ نے منع فرمایا ہے چنانچہ رافع بن خدیجؓ کی حدیث ہے: كُنَّا مِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فُكِّنَا نُكْرَى الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرَبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَفَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (بخاری، مسلم) ”انصار میں ہمارے پاس کھیت زیادہ تھے اور ہم زمین کرایے پر دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح کہ اس قطعہ کی آمدنی ہماری ہوگی اور فلاں قطعہ کی آمدنی عامل کی ہوگی۔ پھر بعض اوقات اس قطعہ میں آمدنی ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی۔ پس نبی ﷺ نے ہمیں اس سے منع فرمادیا۔“

پھلوں کی بیع

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا جب تک کہ ان میں پختگی نہ آجائے۔ آپؐ نے بیچنے والے کو بھی منع فرمایا اور خریدار کو بھی۔

تشریح: یعنی جب تک پھل تیار نہ ہو جائے نہ انھیں بائع کو بیچنا چاہیے اور نہ خریدار کو خریدنا ہی چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تَزْهُوَ وَ عَنِ السَّنْبَلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ ”حضورؐ نے کھجور کی فصل کی بیع سے منع فرمایا جب تک کہ ان میں سرخی نہ آجائے اور کھیت کی بالوں کی بیع سے بھی منع فرمایا جب تک کہ ان پر سفیدی نہ

آجائے اور تباہی کا خطرہ باقی نہ رہے۔“

عرب میں جہاں کہیں کھجور، انگور وغیرہ کے پھلوں کی پیداوار ہوتی تھی وہاں کے لوگ پھل تیار ہونے سے پہلے ہی جب کہ وہ درخت ہی پر ہوتے فروخت کر دیتے۔ اسی طرح کھیت میں غلہ بھی تیاری سے قبل فروخت کر دیا جاتا تھا۔ حضور ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔ کیوں کہ اس طرح بیع کرنے میں اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ کھیتی یا پھلوں کی فصل پر ناگہانی کوئی آفت آجائے مثلاً آندھی یا ژالہ باری سے پھل یا غلہ ضائع ہو جائے یا ان کو کوئی بیماری وغیرہ لگ جائے تو خریدار کو سخت خسارہ ہوگا۔ اس صورت میں قیمت کے ادا کرنے میں نزاع پیدا ہو سکتا ہے۔ حضور ﷺ نے مفاسد اور خطرات کی بنا پر اس بیع کی ممانعت فرمادی۔

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَزْهِيَ، قِيلَ وَ مَا تَزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى يَحْمَرُّ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمْرَةَ بِمَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالًا أَخِيهِ.

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پھلوں کے بیع کی ممانعت فرمائی جب تک کہ ان پر رونق نہ آجائے۔ عرض کیا گیا کہ رونق آ جانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: ”مطلب یہ ہے کہ سرخی آجائے۔“ پھر آپؐ فرمایا: ”بتاؤ اگر اللہ پھل عطا نہ فرمائے (یعنی کسی وجہ سے پھل تیار ہونے سے پہلے ہی ضائع ہو جائیں) تو تم میں سے کوئی کس چیز کے بدلے میں اپنے بھائی سے مال وصول کرے گا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر پھلوں کو ایسا نقصان پہنچتا ہے کہ خریدار کچھ نہ پاسکا تو پھر تم اس سے کس چیز کی قیمت وصول کرو گے۔ اس لیے باغ کو اس وقت فروخت کرنا چاہیے جب پھل تیار ہو جائیں اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ شریعت کے پیش نظر درحقیقت ہر فریق کے مفاد کی حفاظت ہے۔

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے (باغات کو) چند سالوں کے لیے

فروخت کرنے سے منع فرمایا اور آپؐ نے ناگہانی آفات (سے پہنچنے والے نقصان) کو وضع کر دینے کا حکم دیا۔

تشریح: یعنی چند سالوں کے لیے باغ کی فصل کاٹھیکہ دینا صحیح نہ ہوگا۔ کس کو معلوم ان چند سالوں میں پھلوں کی فصل کیسی رہے گی۔ اس اندیشہ سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اس دوران فصل پر کوئی ناگہانی آفت بھی آ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ خریدار کو سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور قیمت ادا کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے جس کی وجہ سے معاملہ نزاع کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کاٹھیکہ دینا ہی صحیح نہ ہوگا۔

اگر باغ کی فصل فروخت کرنے کے بعد پھلوں پر کوئی آفت آ جاتی ہے تو باغ کے مالک کا فرض ہے کہ وہ نقصان کا اندازہ کر کے طے شدہ قیمت میں تخفیف کر دے۔ اور اگر پوری قیمت لے چکا ہے تو اس میں سے وہ مناسب رقم اپنے پاس رکھے باقی قیمت خریدار کو واپس کر دے۔ تجارت اور کاروبار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایثار و قربانی کے رویہ کو یکسر فراموش کر جائیں۔

غیر آباد زمین کو آباد کرنا

(۱) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

ترجمہ: حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص مردہ اور ویران زمین کو زندہ کرے وہ اسی کی ہے اور ظالم کی رگ کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔“

تشریح: بخاری کی ایک روایت میں ہے: مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا ”جو شخص ایسی زمین کو آباد کرتا ہے جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی محنت اور مشقت سے کسی ویران و بنجر زمین کو قابل کاشت بناتا ہے تو وہ زمین اس شخص کی ہو جائے گی بشرطہ کہ وہ پہلے سے کسی کی ملک نہ ہو اور عام لوگوں کی کوئی مصلحت اور ضرورت اس سے وابستہ نہ ہو۔ مثلاً لوگوں کے مویشی وہاں بیٹھے ہوں۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس زمین کے مالک ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حاکم وقت کی اجازت

حاصل ہو۔ حاکم کی اجازت کے بعد ہی وہ اس زمین کا مالک قرار پائے گا۔ اگر کسی کی آباد کردہ زمین میں پانی کا چشمہ نکل آیا تو وہ اس کا مستحق ہے کہ پہلے اپنی زمین سیراب کرے۔ پھر اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔

اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی آباد کی ہوئی زمین میں درخت لگاتا یا کاشت کرتا ہے تو اس سے وہ اس زمین کا مالک نہیں بن جائے گا۔

(۲) وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَاطَ حَاطِطًا عَلَى الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت حسن (بصری) حضرت سمرہؓ سے اور وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”جو شخص کسی غیر آباد زمین پر دیوار کھڑی کر کے اسے گھیر لے۔ اس زمین کا وہی مالک ہے۔“

تشریح: افتادہ زمین کو اپنی ملکیت میں لینے کے لیے احیا یعنی اسے آباد کرنا ضروری ہے۔ آباد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں کاشت کی جائے یا درخت لگایا جائے۔ پانی کے لیے کنویں کھودے جائیں۔ اس حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے غیر آباد زمین پر دیوار کھینچ دی تو وہ زمین اس کی ہو جائے گی۔ اس کا حق دوسروں سے بڑھ کر ہوگا۔ دیوار کھینچنے سے اغلب ہے کہ سکونت کے لیے دیوار کھینچی مراد ہو۔

عام نعمتیں

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ. (ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تین چیزیں یعنی پانی، گھاس اور آگ ایسی ہیں جن میں تمام ہی مسلمان شریک ہیں۔“

تشریح: بعض چیزیں خدا نے ایسی پیدا کی ہیں جن کو سب کے لیے عام رکھا ہے۔ مثلاً ہوا، روشنی پانی وغیرہ۔ اس حدیث میں جن تین نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے ان سے ہر فرد کو فائدہ اٹھانے کا حق پہنچتا ہے۔ ان میں کسی کی ذاتی ملکیت و خصوصیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پانی سے مراد دریا،

جھیل، تالاب اور کنویں کا پانی ہے۔ کنواں کھدوانے یا ہینڈ پائپ وغیرہ لگوانے کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے پانی استعمال کرنے پر پابندی لگا دے۔ اگر کسی کی آباد کی ہوئی زمین میں پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ پہلے اپنی زمین سیراب کرے پھر اس کے بعد فاضل پانی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روکنا صحیح نہ ہوگا۔

گھاس سے مراد وہ گھاس ہے جو جنگل میں قدرتی طور سے اُگی ہوئی ہو۔ اس سے سبھی فائدہ اٹھائیں گے۔

آگ لینے سے کسی کو منع کرنا انتہائی بخل کی بات ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سنگ چقماق کے لینے سے بھی روکنا صحیح نہ ہوگا بہ شرطے کہ وہ موات یعنی افتادہ زمین میں پایا جاتا ہو۔ چقماق وہ پتھر ہے جس کے مارنے سے آگ نکلتی ہے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِبَيْعِ الْكَلَاءِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی ضرورت سے زائد پانی کو نہ بیچا جائے کہ اس کے ذریعہ سے گھاس فروخت کی جائے۔“

تشریح: پانی کے گرد بالعموم گھاس پائی جاتی ہے۔ لوگوں کے جانور اس میں چریں گے۔ اور گھاس چرنے کے بعد وہ پانی بھی لازماً پیئیں گے۔ اب اگر پانی کا مالک قیمت لیے بغیر پانی پینے نہیں دیتا تو جن لوگوں کے جانور گھاس چریں گے وہ پانی خریدنے پر مجبور ہوں گے۔ اس طرح پانی کی قیمت لینا حقیقت میں گھاس کی قیمت لینا ہوئی جو درست نہیں ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ ممانعت تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے۔

معدنیات

(۱) عَنْ أَبِيصَ بْنِ حَمَالٍ الْمَدَنِيِّ أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقَطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَارِبَ فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَقْطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَرَجَعَهُ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ مَاذَا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ

(ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

قَالَ مَا لَمْ تَلَهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ.

ترجمہ: حضرت ابیض بن حمال ماریؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر نمک کی وہ کان مانگی جو مارب میں تھی۔ آپؐ نے وہ کان انھیں جاگیر میں دیدی۔ جب وہ (ابیضؓ) واپس ہوئے تو ایک شخص (یعنی اقرع ابن حابس تمیمیؓ) نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ، آپؐ نے تو ان کو بالکل تیار مال دے دیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر آپؐ نے وہ کان ان سے واپس لے لی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس شخص (حضرت اقرعؓ) نے آپؐ سے دریافت کیا کہ پیلو کے درختوں کی کون سی زمین گھیری جائے۔ آپؐ نے فرمایا: ”وہ زمین جہاں اونٹوں کے پاؤں نہ پہنچیں۔“

تشریح: اصل میں لفظ الْمَاءِ الْعِدُّ (تیار پانی) استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں نمک بالکل تیار حالت میں پایا جاتا ہے۔ نمک کی وہ کان ابتدائی حالت میں نہیں ہے جس سے جدوجہد کے بعد ہی نمک حاصل کیا جاتا ہے۔

جس کان کا ذکر اس روایت میں آیا ہے وہ مارب میں تھی۔ مارب یمن کے ایک شہر کا نام ہے۔ یہ شہر صنعاء سے ۶۰ میل مشرق کی جانب چار ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ پہلی صدی عیسوی تک یہاں قوم سبا کا اقتدار رہا ہے۔ یمن کا دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے یہ ایک تجارتی مرکز رہ چکا ہے۔ حضرت ابیضؓ اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ اسی لیے انھیں ماری کہا جاتا ہے۔

حضور ﷺ نے سمجھا تھا کہ وہ کان ابتدائی حالت میں ہے جس سے جدوجہد کے بعد ہی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ لیکن جب آپؐ کو معلوم ہوا کہ وہ کان ابتدائی حالت میں نہیں ہے بلکہ اس میں نمک بالکل تیار حالت میں موجود ہے تو آپؐ نے وہ کان حضرت ابیضؓ سے واپس لے لی۔ کیوں کہ اس صورت میں اس کان پر سب ہی لوگوں کا حق ہوتا تھا۔ اسے کسی فرد واحد کی ملکیت میں دے دینا ہرگز مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ آپؐ نے تمام لوگوں کے حقوق کے پیش نظر اس کان کو تنہا حضرت ابیضؓ کی ملکیت میں رہنے نہیں دیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معدن (کان) کسی ایک شخص کی ملکیت میں نہیں ہو سکتا چاہے وہ معدن نمک کا ہو یا کوئلہ اور تیل، پٹرول وغیرہ کا۔ اس لیے کہ معدنیات سے سارے ہی لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں۔

کسی افتادہ اور غیر آباد زمین کو آباد کر کے اپنے قبضے میں لیا جاسکتا ہے۔
 ”جہاں اونٹوں کے پاؤں نہ پہنچیں“ یعنی ایسی زمین جو چراگاہ سے الگ ہو۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ ایسی افتادہ زمین کا احیاء (اسے آباد کرنا) جائز نہیں ہے جو جانوروں کے چرانے کے
 کام آتی ہو یا اس طرح کی دوسری ضروریات کے لیے اسے اہل بستی استعمال کرتے ہوں۔

خمس

(۱) عَمْرٍو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَعِيرٍ مِّنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا
 سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِّنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا
 إِلَّا الْخُمْسَ وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عمرو بن عبسہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ایک اونٹ کو سترہ
 قرار دے کر ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپؐ نے سلام پھیرا (نماز سے فارغ ہو گئے) تو اس اونٹ
 کے پہلو سے (چند) بال اکھاڑے اور ارشاد فرمایا: ”تمہارے مالِ غنیمت میں سے میرے لیے خمس
 کے علاوہ اتنا بھی حصہ نہیں ہے۔ اور وہ (خمس) بھی تمہاری ضرورت پر خرچ کیا جاتا ہے۔“

تشریح: جہاد اور جنگ میں غنیم کے جس مال پر قبضہ ہوتا ہے اس مال کو غنیمت کہتے ہیں۔ حضورؐ
 فرماتے ہیں کہ غنیمت کے صرف خمس یعنی پانچویں حصہ کا میں حق دار ہوں۔ اور اس خمس کے مال
 میں سے بھی تمہاری بھلائی اور فلاح کے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ خمس
 سے جہاں اپنے گھر کا خرچ نکالتے تھے وہیں اس سے جہاد کے لیے گھوڑے یا ہتھیار وغیرہ بھی
 خریدے جاتے تھے۔ آپ کو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کی فکر نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی
 وفات ہوئی تو آپ کی زرہ جو کے بدلے رہن میں رکھی ہوئی تھی۔ غنیمت میں خمس بیت المال کا
 ہوتا تھا باقی چار حصے جنگ میں شریک ہونے والے فوجیوں میں تقسیم کیے جاتے تھے۔

فہ

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا قَرْيَةٍ اتَّيَمْتُهَا أَقَمْتُ فِيهَا
 فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَ أَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ﷺ

ثُمَّ هِيَ لَكُمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس بستی میں تم آئے اور وہاں ٹھہرے تو اس میں تمہارا حصہ ہے۔ اور جس بستی کے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یعنی جنگ کی تو اس کا خمس (پانچواں حصہ) اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور باقی (چار حصے) تمہارے ہیں۔“

تشریح: اس حدیث میں نے اور غنیمت کے مال کے سلسلے میں ضابطہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ف سے مراد وہ اموال ہیں جن پر لڑے بغیر قبضہ ہو جائے۔ یعنی جنگ ہونے سے پہلے ہی محاربین جن کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ف میں اہل لشکر کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ فے اصلاً بیت المال کے لیے ہے۔ اس کے مصارف کے سلسلہ میں قرآن میں یہ وضاحت موجود ہے: مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر: ۷) ”جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کی طرف بستی والوں کی طرف سے پلٹایا (یعنی بطور فے عطا کی) وہ اللہ، رسول، اور رشتہ دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔“

فے میں اہل لشکر کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ محاربین کے علاقہ میں جا کر ٹھہریں تو عطیہ کے طور پر فے سے انھیں بھی دیا جاسکتا ہے۔ ورنہ فے اصلاً بیت المال ہی کا حصہ ہے۔ اس میں سبھی کا اتفاق ہے سوائے امام شافعیؒ کے۔ ان کے نزدیک فے میں بھی خمس یعنی پانچواں حصہ بیت المال کا ہے جس طرح غنیمت میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے، جو علاقہ جنگ کے ذریعہ سے فتح ہو۔ اس طرح قبضے میں آنے والے اموال کو غنیمت کہتے ہیں۔ اس میں خمس یعنی پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول (بیت المال) کا ہوگا۔ باقی چار حصے اہل لشکر میں تقسیم ہوں گے۔

غصب

(۱) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمِثْلِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ إِنْ كَانَ

شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی نے اپنی قسم (جھوٹی قسم) کے ذریعہ سے کسی مسلمان شخص کا حق غصب کر لیا اللہ نے اس کے لیے دوزخ کی آگ واجب کر دی اور جنت اس پر حرام کر دی۔“ (یہ سن کر) ایک شخص نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہو؟ آپؐ نے فرمایا! ”اگرچہ وہ پیلو کے درخت کا ایک ٹکڑا (مسواک) ہی کیوں نہ ہو۔“

تشریح: یعنی ایسا شخص جسے اپنے بھائی کے مال کے غصب کرنے میں قطعاً کوئی عار نہ ہو اور جب کہ اس کے لیے جھوٹی قسم بھی کھائے وہ خدا کی رحمت سے دور اور اس کے غضب ہی کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ جس کردار کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ اس کا بین ثبوت ہے کہ اس کی نگاہ میں امانت و دیانت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ پھر ایسے شخص کو تو اللہ کے عذاب ہی کا انتظار کرنا چاہیے۔ قرآن میں صاف ہدایت ہے: وَلَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ”ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔“

ایک دوسری حدیث ہے: مَنِ اقْتَتَعَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا ظُلْمًا طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ”جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین ناجائز طور سے غصب کرتا ہے قیامت کے روز اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔“

دارِ قطنی کی ایک حدیث ہے: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيْبِ نَفْسِهِ ”کسی مسلم شخص کا مال اس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں۔“ اسلام معاشی تگ و دو سے کسی کو روکتا نہیں لیکن حصولِ دولت کا ہر وہ طریقہ اس کی نگاہ میں حرام ہے جس سے کسی کی حق تلفی اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اسلام حلال اور پاک رزق پر زور دیتا ہے اور اس کے حصول کے ذرائع بھی پاک ہی ہو سکتے ہیں۔

سو

(۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِلَ الْرِبْوِ وَ مُؤْكَلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدِيَهُ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سود لینے اور کھانے والے پر سود کھلانے والے اور دینے والے پر، سودی دستاویز لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر لعنت

فرمائی ہے اور فرمایا ہے: ”وہ سب (اصل گناہ کی شرکت میں) برابر ہیں۔“

تشریح: اس حدیث سے سود کی قباحت اور حرمت میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا۔ سودی کاروبار کرنے والا اور اس میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والے سبھی لعنت کے مستحق اور خدا کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے: **وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا** (البقرہ: ۲۷۵) ”اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔“

اسلام کی اصل تعلیم یہ ہے کہ بنی نوع انسان ایک دوسرے کے ہمدرد اور بھی خواہ ہوں۔ ضرورت مندوں اور محتاجوں کے ساتھ ان کا رویہ درد مندی اور ترحم کا ہو۔ مساکین اور یتیموں اور مجبوروں کی خبر گیری کو اسلام نے لازم قرار دیا ہے۔ اسی لیے صدقہ، خیرات اور انفاق وغیرہ کی اہمیت و فضیلت کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ سود خوری حقیقت میں اس قوم کا شعار ہرگز نہیں ہو سکتا جو صدقہ و انفاق کو خدا کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھتی ہو اور جو اپنی شخصیت کی تعمیر اور تزکیہ نفس کے لیے انفاق یعنی نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے کو لازمی قرار دیتی ہو۔

سود کے لیے اصل لفظ رِبُو استعمال ہوا ہے۔ رِبُو میں سود سے زیادہ وسیع مفہوم پایا جاتا ہے۔ مروجہ سود رِبُو کی ایک قسم ہے جس میں قرض دے کر آدمی مدت اور متعین شرح کے لحاظ سے قرض دار سے اصل رقم سے زیادہ وصول کرتا ہے۔ اس طرح قرض کے ادا کرنے کے موقع پر قرض دینے والا اپنی دی ہوئی اصل رقم کے علاوہ سود کے نام سے جو زائد رقم وصول کرتا ہے، وہ بغیر معاوضہ کے ہوتی ہے۔ ابن العربی احکام القرآن میں لکھتے ہیں: **الرِّبُو فِي اللُّغَةِ الزَّيَادَةُ وَالْمُرَادُ فِي الْاَيَةِ كُلِّ زِيَادَةٍ لَا يُقَابِلُهَا عَوَضٌ** ”ربا کے معنی باعتبار لغت زیادتی اور بڑھوتری کے ہیں۔ آیت قرآنی میں اس سے مراد ہر وہ زیادہ مال یا رقم ہے جو بغیر مالی معاوضے کے حاصل کی جائے۔“ مثلاً روپیہ قرض دے کر قرض دار سے واپسی کے وقت اصل دی ہوئی رقم سے زیادہ سود کے نام سے جو رقم لی جاتی ہے وہ بے معاوضہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ربا میں داخل ہے۔ جاہلیت میں اہل عرب اس ربا سے بہ خوبی واقف تھے۔ اور اس طرح کا سود ان کے یہاں مروج تھا۔ نبی ﷺ نے بیع و شرا کی ان صورتوں کو بھی ربا قرار دیا جن میں بلا معاوضہ کوئی زائد شے حاصل کی جاتی ہو۔ حدیث میں اسی لیے اس شخص کی سواری پر سوار ہونے یا اس کا ہدیہ قبول کرنے سے منع فرمایا گیا ہے جس کے ذمہ اپنا قرض ہو۔ البتہ اس طرح کے ہدیہ وغیرہ کے معاملات اگر اس

کے ساتھ پہلے سے چلے آ رہے ہوں تو بات دوسری ہے۔

سود کی حرمت کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ (جس کی دینی اہمیت سے انکار ممکن نہیں) کی روح اور اسپرٹ کے خلاف ہے۔ آیت تحریم رباً کے سیاق و سباق اور نظم کلام سے یہ اظہر من الشمس ہے۔ سورۃ البقرہ تحریم رباً (آیت: ۲۷۵-۲۷۸) سے پہلے بالتفصیل انفاق فی سبیل اللہ پر لوگوں کو ابھارا گیا ہے۔ مسکینوں اور غیر مستطیع اشخاص کی مدد کو نہ ہی اور اخلاقی عظمت کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اور اس طرح مال خرچ کرنے کو موجب رضائے خداوندی اور باعث خیر و برکت ٹھہرایا گیا ہے۔ اور اہل ایمان کو یقین دلایا گیا ہے کہ ان کی فیاضیوں کا اجر خدا کی طرف سے مل کر رہے گا۔ اور وہ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے خسارے میں ہرگز نہیں رہیں گے۔ سورۃ الروم میں بھی سود یا رباً کی تہمید سے پہلے ارشاد ہوا ہے: فَإِنَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ”پس رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور محتاج اور مسافر کو بھی، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی خوش نودی چاہتے ہوں اور وہی کامیاب ہیں۔“ (آیت: ۳۸)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ رباً (سود) اور صدقہ دونوں کا موقع محل ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی۔ مال تجارت کی خرید و فروخت میں جانہین کی پوزیشن یکساں ہوتی ہے۔ دونوں یکساں طور پر ضرورت مند ہوتے ہیں۔ فریقین معاملہ کرنے میں آزاد ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایک محتاج شخص جو قرض طلب کرتا ہے اس میں اور اس صاحب ثروت شخص میں جس سے وہ قرض لینا چاہتا ہے زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک طرف ضرورت مند جو اپنے کفاف کے لیے قرض لے رہا ہے۔ دوسری طرف مال دار شخص جسے محض اپنی دولت میں اضافہ کی فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرہ: ۲۷۵) ”اللہ نے بیع و شر کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔“

اہل حاجت کی حاجت روائی کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اولاً جو کچھ ان کو ان کی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جائے اُسے معاف کر دیا جائے۔ اور اس کے اجر و ثواب کا طالب خدا سے ہوا جائے۔ یہ صدقہ یا زکوٰۃ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ضرورت مند کو جو کچھ دیا جائے وہ بہ طور قرض حسن دیا جائے۔ یعنی اگر وہ محتاج آئندہ ذی استطاعت ہو جاتا ہے تو وہ

قرض ادا کر دے گا۔ اہل حاجت کی حاجت روائی کم از کم قرض حسن کے ذریعہ سے صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ محتاج اور ضرورت مند کی حاجت روائی کی تیسری صورت یہ ہے کہ صاحب احتیاج کو اس شرط پر مجبور کیا جائے کہ وہ جتنا قرض لے رہا ہے اس اصل قرض سے زائد لوٹائے گا۔ یہی تیسری صورت ہے جسے ربایا سود کہا جاتا ہے۔

شریعت کا منشا یہ ہے کہ مسکین اور محتاج کی ضرورت پوری کی جائے۔ کوئی بھوکا نہ مرنے پائے۔ جس طرح بھی ممکن ہو محتاج کی حاجت روائی کی جائے۔ اسے صدقہ دیا جائے یا قرض حسن کے طور پر اس کی مدد کی جائے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بعض غیور قسم کے لوگ صدقہ لینا گوارا نہیں کرتے یا صدقہ لینا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا جیسے سادات۔ ایسے لوگوں کی ضرورت قرض حسن کے ذریعہ سے رفع کی جائے۔ لیکن اگر یہ شرط کی جائے کہ قرض کی ادائیگی زائد رقم کے ساتھ کرنی ہوگی تو یہ حرام ہے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرَّبُّو سَبْعُونَ جُزْءًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”سود خوری کے ستر حصے ہیں، ان میں سب سے ادنیٰ اور معمولی ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ مباشرت کرے۔“
تشریح: ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: دَرَهُمْ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ زَيْنَةً (احمد، دارقطنی عن عبد اللہ بن حنظلہ) ”سود کا ایک درہم بھی جس کو آدمی جان بوجھ کر کھائے چھتیس دفعہ زنا کرنے سے بڑھ کر سنگین جرم و گناہ ہے۔“

سود کھانے والوں کو قرآن میں یوں خبردار کیا گیا ہے: فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ”اعلان جنگ سن لو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔“ اب جس کے خلاف خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہو اس کی ہلاکت اور بد بختی میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سود خوری اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بہ درجہ زیادہ سنگین اور قبیح گناہ ہے۔ سود خوری اصل میں اسلام کے مزاج اور اس کی اصل روح کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام یہ ہے کہ محتاجوں اور کمزوروں کو سہارا دیا جائے۔ ان کی حاجت روائی کے ذریعہ سے خدا کی رضا اور اس کی خوش نودی حاصل کی جائے۔ اب اگر کوئی

اسلام کی اسپرٹ اور اس کی روح کو نظر انداز کر کے اپنے مقروض سے سود لیتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی یہ مادہ پرستانہ ذہنیت انتہائی مبعوض اور قابل نفیس ہے۔ جس طرح کوئی وحشی اگر جنسی خواہش کی تسکین کے لیے ماں کے ساتھ مباشرت کرتا ہے تو اس کی کمینگی اور رذالت میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اپنی ماں کے ساتھ آدمی کا جو پاک اور نازک رشتہ ہوتا ہے اس کا خون کرنا ناقابل برداشت جرم ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسانوں کی مجبوری اور ان کی محتاجی کو اپنے لیے ذریعہ منفعت سمجھنا۔ ان کو سہارا دینے کے بجائے سود لے کر ان کا خون چوسنا وحشت اور رذالت میں اس سے کم نہیں بلکہ بڑھ کر ہے کہ کوئی شخص اپنی بڑھی ہوئی جنسی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ماں کی عزت پر حملہ کر بیٹھے۔

یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام کی اساس یہ ہے کہ انسانوں کو ہم اپنا حریف نہ سمجھیں۔ ان کو اپنا بھائی سمجھیں اور ان کی مدد اور اعانت کرنے سے ہم ہرگز گریز نہ کریں۔ دردمندی اور شفقت علی الخلق کا جذبہ بیش قیمت جذبہ ہے۔ اس سے اگر ہمارے قلوب خالی ہیں تو اس کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہمارے قلوب میں زندگی کی رمق باقی نہیں ہے۔ اور یہ اتنی تشویشناک بات ہوگی کہ اس سے کسی حال میں صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاهْدِي إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَوْرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

(ابن ماجہ، التہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض دے تو اگر وہ مقروض شخص اسے کوئی ہدیہ دے یا اسے سواری کے لیے اپنا جانور پیش کرے تو نہ وہ اس پر سوار ہو اور نہ اس ہدیہ (تحفہ) کو قبول کرے الا یہ کہ ان دونوں کے درمیان پہلے سے اس طرح کا معاملہ ہوتا رہا ہو۔“

تشریح: ایک دوسری روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شِفَاعَةً فَاهْدِي لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبَلَهَا فَقَدْ أَتَى أَبَا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ (ابوداؤد، عن ابی امامہؓ) ”جس نے کسی کے لیے سفارش کی پھر (سفارش کرانے والے نے) اسے ہدیہ دیا اور اس نے اس کو قبول کر لیا تو

یقیناً وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔“

ان روایتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے سود کو حرام ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس کے کھلے چھپے دروازوں کو بھی بند کر دینا چاہا ہے۔ قرض دے کر اس سے نفع حاصل کرنا ربا (سود) ہے۔ اسی لیے اس شخص کی سواری استعمال کرنے اور اس کا ہدیہ لینے سے منع کیا گیا جس کے ذمے اپنا قرض ہو۔ کسی کی سفارش کر کے اس کے ہدیہ کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس نیکی کا بدلہ لے لیا جو بے معاوضہ ہونی چاہیے تھی۔ سود میں بھی یہی ہوتا ہے۔ قرض دینے والا اس نیکی (ضرورت مند کو قرض دینے کی نیکی) پر نفع حاصل کرتا ہے جو نیکی اسے بغیر کسی معاوضے کے کرنی چاہیے تھی۔ اپنے بھائی کی مدد کرنی اور اسے پریشانیوں سے بچالینا یہ تو ہمارا فرض اور بھائی کا ہم پر حق ہوتا ہے۔

(۴) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: إِنَّ الرِّبَاَ وَ إِنَّ كَثْرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قَلٍّ.

(مسند احمد، ابن ماجہ، التہذیب فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سود (سے حاصل شدہ مال) خواہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر اس کا انجام قلت اور کمی ہے۔“

تشریح: سود سے بہ ظاہر کتنا ہی فائدہ سود خور حاصل کرتا ہو لیکن اس کا انجام کبھی خوشتر نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ (البقرہ: ۲۷۶) ”اللہ سود کو گھٹاتا اور مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔“ برکات اور خیر و فلاح کا تعلق صدقات ہی سے ہے سود سے نہیں۔ صدقہ کرنے والوں کے حصے میں خدا کی خوش نودی اور آخرت کا ثواب آتا ہے۔ سود کھانے والوں کا مقدر اللہ کی ناراضی ہوتی ہے۔ سود کی نحوست بسا اوقات دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیوالیہ ہوتے دیکھا گیا ہے۔ سود خور حقیقی عزت سے محروم ہو کر رہتے ہیں۔ انسانی شرف و احترام سے محرومی ان کی قسمت ہوتی ہے۔ سماج میں ان کی حیثیت درندوں سے مختلف نہیں ہوتی۔

آج کا معاشی نظام جو سود پر قائم ہے اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ یہ نظام کسی خاص ملک و قوم ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک عذاب ثابت ہو رہا ہے۔ کتنے ملک اور قومیں سود کی نحوست کے سبب سے اقتصادی تباہی کا شکار نظر آتی ہیں۔ کتنے ہی ممالک ہیں جن

کی سیاسی اور ملکی پالیسیوں تک پرسود خورد و خوراک یا طبقے بری طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ سودی نظام معیشت درحقیقت مادہ پرستی کی انتہا ہے۔ اسی کا یہ کرشمہ ہے کہ چند سرمایہ داروں کے سرمایہ میں برابر اضافہ ہوتا جاتا ہے اور عوام مفلس سے مفلس تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تجارت پر اصلاً سرمایہ دار ہی قابض ہوتے ہیں۔ اشیاء کا نرخ وہ متعین کرتے ہیں۔ چیزوں کی قیمتیں اتنی چڑھتی جاتی ہیں کہ حکومتیں بھی ان پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں بے اطمینانی عام ہو جائے، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے واقعات کی کثرت ہو۔ دنیا طلبی اور مادہ پرستی کے نتیجہ میں ہر جگہ اور ہر طبقہ میں بد عنوانی اور کرپشن کا دور دورہ ہو جائے۔ اس صورت حال کا خمیازہ خود سرمایہ دار طبقہ کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ فریب دہی اور ظالمانہ روش اختیار کر کے خواہ کتنی ہی دولت جمع کر لی جائے وہ کبھی انسانوں کی فلاح و بہبود کا مظہر نہیں ہوتی۔

آج کی دنیا میں بینک ایک ضرورت بن چکا ہے۔ یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ سود کے بغیر بینک کا نظام کیسے چلایا جاسکتا ہے؟ لیکن معاشیات کے ماہرین اگر چاہیں تو بینکنگ کا ایسا خاکہ پیش کر سکتے ہیں جس میں سود کے بجائے مضاربیت یا مشارکت کے اسلامی اصولوں کو اختیار کیا گیا ہو۔ اسلامی اصولوں کو اپنا کر غیر سودی بینک بہ آسانی چلایا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ مل کر ایک ادارہ قائم کریں۔ ادارہ شرکاء کی رقوم کی حفاظت کرے اور بہ وقت ضرورت ان کے لیے قرضہ جات کا اجراء بھی کرے۔ آمدنی کو بڑھانے کے لیے ادارہ مشارکت یعنی کاشت کاری، تجارت، تعمیر اور صنعت کے ایسے میدانوں میں سرمایہ لگائے جہاں سے ادارے کو منافع کی توقعات ہوں۔ سال کے خاتمہ پر حسابات کر لیے جائیں اور حصہ داروں میں منافع حصہ رسد تقسیم کر دیا جائے۔ مختلف شہروں میں اس ادارے یا بینک کی شاخیں قائم کی جائیں تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رقوم کی منتقلی کے انتظامات بھی کیے جاسکیں۔

اسی طرح اسلامی اصولوں کے تحت قمار اور سود وغیرہ سے پاک بیمہ پالیسی کا نظم بھی ہو سکتا ہے۔ بیمہ پالیسی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتفاقیہ حادثے سے پیش آنے والے نقصانات کو پورا کیا جاسکے۔ اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے مشترکہ سرمایہ سے ایک فنڈ قائم کریں جس میں طے شدہ شرح سے لوگ اپنی رقمیں جمع کرتے رہیں۔ اب اگر آگ لگنے اور

گاڑیوں کے ٹکرانے وغیرہ کسی حادثے سے کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو وہ اتنی رقم لے لے جس سے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ اور اگر اپنی جمع کی ہوئی رقم سے زیادہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو زائد رقم بہ طور قرض اسے دی جائے جس کی ادائیگی اس کے ذمہ ہوگی۔

حصہ داری میں جمع شدہ سرمایہ کو بہ صورت مضاربہ تعمیرات اور صنعتی اداروں میں منافع کی غرض سے لگایا جاسکتا ہے۔ پالیسی کے ضوابط واضح طور پر متعین ہوں۔ بلا کسی امتیاز کے تمام شرکاء ان ضوابط کے پابند ہوں گے۔ حصہ داری کے اس کام کی اصل غرض و غایت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور خوش نودی رب کا حصول ہو۔ اخلاص و دیانت کے ساتھ اگر اس پالیسی کو چلایا جائے تو یقیناً اس میں ناکامی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

(۵) وَعَنْ سُمْرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتِيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيهِ. فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ. فَقُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ؟ قَالَ: اكْلُ الرِّبَا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رات میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور وہ مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ پھر وہاں سے ہم آگے کو چلے یہاں تک کہ خون کے ایک دریا پر پہنچے۔ اس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور اس دریا کے کنارے ایک دوسرا شخص موجود تھا جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ دریا میں جو آدمی تھا وہ آگے آیا لیکن جب اس نے نکلنے کا ارادہ کیا تو کنارے پر کھڑے شخص نے اس کے منہ پر پتھر مار کر اسے وہیں لوٹا دیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ ہر دفعہ جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا یہ اس کے منہ پر پتھر مارتا اور وہ اپنی پہلی حالت پر لوٹنے پر مجبور ہو جاتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جسے میں (خون کے) دریا میں دیکھ رہا ہوں؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ (دنیا میں) سو دکھاتا تھا۔“

تشریح: یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ نبی ﷺ کو خواب میں عالم برزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔

آپؐ کو دکھایا گیا کہ لوگوں کو اپنے نیک و بد اعمال کا صلہ مل کر رہے گا۔ آدمی کے اعمال کے اثرات یوں تو دنیا کی زندگی ہی میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ عالم برزخ اور آخرت میں تو آدمی اپنے اچھے برے اعمال کے نتائج میں طور پر دیکھے گا جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔

اس خواب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری زندگی آخرت تک وسیع ہے۔ موت پر اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اس لیے سخت نادانی ہوگی کہ ہم دنیوی زندگی کے محدود دائرے میں پہنچنے والے نفع و نقصان کو ہی نفع و نقصان تصور کریں۔

سو دُور لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے اور ان کا خون چوس کر ہی اپنی دولت کو بڑھاتا ہے۔ اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کا خون جمع کر رہا ہے جو دریا بن جانے والا ہے۔ اور وہی اس کی قسمت ثابت ہوگا۔ اس سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ مادی خوراک اور غذا اسے نہیں آدمی کی شخصیت کی تعمیر اس کے اعمال سے ہوتی ہے۔ شخصیت جیسی ہوگی اسے جھٹلایا نہیں جاسکے گا۔ آدمی کا انجام چیخ رہا ہوگا کہ وہ کون ہے۔

رشوت

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

(ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

تشریح: البہقی فی شعب الایمان میں ورائش بھی آیا ہے یعنی اس شخص پر لعنت ہے جو رشوت لینے اور دینے والے کے درمیان واسطہ یا ذریعہ بنتا ہے۔ رشوت وہ مال ہے جو کسی حاکم وغیرہ کو اس غرض سے دیا جائے کہ وہ ناحق کو حق اور حق کو ناحق کر دے۔ یعنی اسے مال یا رقم دے کر اس سے اپنے حق میں غلط فیصلہ کرا لے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی حرکت دیانت اور حق پرستی کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام اسے کب پسند کر سکتا ہے کہ کوئی رشوت کے زور سے کسی کا حق ہڑپ کر لے۔ رشوت دینی اور رشوت لینی دونوں ہی نہایت گھناونی حرکت ہے۔ اس لیے اس کے مرتکب لازماً لعنت ہی کے مستحق ہوتے ہیں۔

البتہ بعض حالات میں آدمی کو اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے یہ وہ رشوت نہیں ہے جس کے دینے والے پر آپؐ نے لعنت فرمائی ہے۔

قمار (جوا)

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيُقْلَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالِ أَقَامُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص قسم کھائے اور اپنی قسم میں کہے کہ قسم ہے لات اور عزی کی، تو اس کو چاہیے کہ کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے) اور جو شخص اپنے ساتھی اور دوست سے یہ کہے کہ آؤ ہم دونوں جوا کھیلیں تو اُسے چاہیے کہ وہ صدقہ دے۔“

تشریح: قسم خدا کے اسم ذات اللہ یا اس کے دوسرے ناموں کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ اللہ کی ان صفات کے ساتھ بھی قسمیں کھاتے ہیں جن کے ساتھ قسمیں کھانے کا رواج ہے جیسے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ کی عظمت اور اس کی بزرگی کی قسم۔

عربی زبان میں قسم کے لیے تین حروف واو، با، تا استعمال ہوتے ہیں جیسے واللہ، باللہ، تاللہ۔ عربی اسلوب کے تحت یہ حروف مقدر بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ان لفظوں کا استعمال نہیں ہوتا مگر ان کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ افعلہ کا مفہوم ہے واللہ افعلہ یعنی بہ خدا میں اسے کروں گا۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے سر یا اولاد کی قسم کھاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔

لات اور عزی مشرکین عرب کے مشہور بت تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ ان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھانے والا ان کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور یہ ارتداد اور کفر ہے۔ اس لیے ان کی قسم کھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے) پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اس طرح تائب ہو کر دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے اور کفر سے اپنے آپ کو نکال لے۔

لیکن لات یا عزی کا نام اگر سہواً کسی نو مسلم شخص کی زبان پر آ گیا ہو تو بھی یہ سہوا اور غفلت معمولی نہیں ہے۔ اسے کفارہ کے طور پر کلمہ طیبہ پڑھ لینا چاہیے۔ کلمہ طیبہ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ غفلت اور سہو سے تائب ہوتا ہے۔ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ کلمہ طیبہ سے گناہ اور اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اور اسے اس کا پورا احساس ہو جائے گا کہ اس سے جو سہو ہوا ہے وہ توحید کے بالکل مخالف ہے۔ وہ کوئی معمولی سہو ہرگز نہیں ہے۔

اس حدیث میں ارتکابِ شرک کے بعد قمار یعنی جو اکاذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ”جو شخص اپنے دوست یا ساتھی سے یہ کہے کہ آؤ ہم دونوں جو اکیلے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ دے۔“ مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک ایسے گناہ کی طرف بلایا جو کوئی معمولی گناہ نہیں ہے اس لیے اسے فوراً اپنے گناہ سے توبہ کرنا چاہیے اور بہ طور کفارہ اپنے مال سے کچھ صدقہ بھی دینا چاہیے مال کی رغبت ہی دراصل اس شنیع فعل کا محرک ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالے اور صدقہ دے۔

قمار یا جو کی دعوت دینے پر کفارہ ادا کرنا ضروری ہے تو جو شخص واقعتاً جو اکیلے اور کھلاتا ہے وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کا اندازہ ہر شخص بہ خوبی کر سکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے وہ سارے ہی کاروبار حرام قرار پائیں گے جن میں قمار شامل ہوتا ہے۔ جیسے لٹری، سٹہ بازی، ریس اور بازی بدنام وغیرہ۔ اسلام کسی ایسے کام کو جائز نہیں سمجھتا جس میں فریقین میں سے کسی نہ کسی فریق کے لیے خسارہ میں پڑنا لازمی ہوتا ہے۔ ان برائیوں کے ارتکاب سے کتنے ہی لوگ تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں، اس سے بھی واقف ہیں۔ یہی وجہ ہے جو وغیرہ کو ہمیشہ برا سمجھا گیا ہے۔

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے شراب پینے اور جو اکیلے سے منع فرمایا ہے اور کو بہ اور غیر اسے بھی منع کیا ہے۔ نیز فرمایا کہ ”ہر وہ چیز جو شہ لائے حرام ہے۔“ تشریح: کو بہ، نزد (ایک کھیل) اور شطرنج کو کہتے ہیں (قاموس)۔ غیر ایک قسم کی شراب ہے، بالعموم اسے جیشی تیار کرتے تھے۔

شراب کی بیع

(۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو فتح مکہ کے سال جب کہ آپ مکہ ہی میں تشریف رکھتے تھے یہ فرماتے ہوئے سنا: ”اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی بیع کو حرام کر دیا ہے۔“

تشریح: شراب، مردار اور سور انسان کے لیے حد درجہ مضر ہیں۔ شراب کا نشہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ شرابی کے لیے شراب نوشی ایک ضرورت بن جاتی ہے جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ شراب پینے سے شرابی کو جو سرور و کیف حاصل ہوتا ہے وہ وقتی اور عارضی ہوتا ہے۔ شراب کی اس عارضی لذت کے لیے آدمی کو جو قیمت چکانی پڑتی ہے وہ کوئی معمولی قیمت نہیں ہوتی۔ روپے کی بربادی کے علاوہ صحت پر اس کے نہایت مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شراب نوشی سے نظام ہاضمہ، دوران خون اور اعصابی نظام وغیرہ سبھی پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ پھر زیادہ مقدار میں شراب پینے کے بعد آدمی ہوش میں بھی نہیں رہتا۔ بے ہوشی اور مخموری کی حالت میں لوگوں نے جو حیا سوز حرکتیں کی ہیں ان سے کون ناواقف ہو سکتا ہے۔ جو شخص نشہ میں دھت ہے اس میں اور ایک پاگل میں کچھ زیادہ فرق باقی نہیں رہتا۔ ہوش و شعور انسان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ سر و دولت وہی معتبر ہے جو ہوش کے گھٹنے سے نہیں بلکہ اس کے بڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ انتہائی خوشی اور روحانی مسرت کی حالت میں بھی ایک محویت تو ہوتی ہے لیکن اس میں اور نشہ کی بے ہوشی میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔

مردار جانور کا گوشت بھی صحت انسانی کے لیے نہایت مضر ہے بلکہ اس کا انسان کے مزاج و ذوق پر بھی نہایت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی حال سور کے گوشت کا بھی ہے۔ سور ایک گند جانور ہے۔ اس کی خصلت بھی نہایت گھناؤنی ہوتی ہے۔ اس کا گوشت بھی صحت کے لیے مضر ثابت ہوا ہے۔ پھر اسے اپنی غذا بنانے والا وہی حرکتیں کرتے نظر آتا ہے جو سور کی خصلت ہے۔ سور کھانے والی قومیں جس بے شرمی اور بے حیائی کی مرتکب نظر آتی ہیں وہ کوئی چھپی

ڈھکی چیز نہیں ہے۔ یورپین قوموں میں جو سور کے گوشت کی شائق ہیں، عریانیت، اباحت پسندی اور حیا سوز حرکات ان کی تہذیب بن چکی ہے۔

جس طرح مردار گوشت اور سور کا گوشت ایک ناپاک غذا ہے جسم کے لیے ٹھیک اسی طرح شرک اور بت پرستی بھی ایک ایسی گندگی ہے جس سے انسان کی روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ وہ بلندی سے نہایت پستی میں گر جاتی ہے۔ پھر انسان اس قابل نہیں رہ جاتا کہ وہ خدا کی تجلیات کا حامل بن سکے۔ اور خدا کی عظمت کا احساس اور اس کی محبت اس کے دل میں جگہ پاسکے۔ وہ خدا سے دور، بہت دور ہو جاتا ہے۔ خدا کے غضب کے سوا وہ کسی اور چیز کا مستحق نہیں رہ جاتا۔

جو چیزیں حرام اور انسان کے لیے مضرت رساں ہیں ان کی تجارت کی اجازت اسلام کیسے دے سکتا ہے۔ شراب اور جوا وغیرہ کی خرابی سے یوں تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے لیکن سیکولر حکومتوں میں ان کی تجارت وغیرہ پر کوئی پابندی نہیں۔ خدا کا خوف اور فکر آخرت اگر نہ ہو تو کسی کے لیے گناہوں سے باز رہنا آسان نہیں ہوتا۔

(۲) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. (ابوداؤد)
ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔“

تشریح: شراب پینے والا یہ عذر نہیں کر سکتا کہ وہ تو مقدار میں بس اتنی ہی شراب پیتا ہے جس سے نشہ نہ ہو۔ ہمیشہ اپنے آپ پر اسے قابو حاصل رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ ایسی بری چیز سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے۔ جو چیز بری ہو آدمی کو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ بری چیز سے جب تک نفرت نہ ہو جائے اس سے بچنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔

(۳) وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ (يَعْنِي الْخَمْرَ) (مسلم)

ترجمہ: حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”شراب دوا نہیں ہے بلکہ وہ تو خود روگ ہے۔“

تشریح: یعنی روگ سے روگ کو دور کرنے کی کوشش فضول ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی کہ کسی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے آدمی ایک دوسری مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا

کر لے۔ بعض لوگ کسی غم کو دور کرنے کے لیے شراب پیتے یا کوئی دوسری نشیلی چیز استعمال کرتے ہیں۔ اس سے غم تو دور ہوتا نہیں کچھ دیر کے لیے ہم اسے بھول ضرور جاتے ہیں۔ لیکن نشہ اُترتے ہی غم اور زیادہ قوت کے ساتھ ہمارے دل و دماغ کو جکڑ لیتا ہے۔ ہم شراب کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں، نشہ کی گولیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے غم نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا۔ کسی چیز پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھ پیدا کریں۔ اور اپنے ہوش کو بڑھائیں۔ کسی چیز کی اصل حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ہم اس سے پار ہو جاتے ہیں۔ اسے دبانے یا اس کو فراموش کرنے کی کوشش سے وہ چیز مٹتی نہیں۔ اسے جان لینے کی ضرورت ہے۔

(۴) وَعَنْ دَيْلَمِ الْحَمِيرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضٌ بَارِدَةٌ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَ إِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمَحِ نَتَّقَوْنَ بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَ عَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا. قَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ديلم حميريؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہم سرد سرزمین میں رہتے ہیں اور اس میں نہایت محنت مشقت کے کام کرتے ہیں اور ہم اپنے حصول طاقت اور سردی کو دور کرنے کی غرض سے جو ہمارے شہروں میں پڑتی ہے۔ اس قسم کی گیہوں کی شراب بنا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”کیا وہ نشہ لاتی ہے؟“ میں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا: ”اس سے بچو۔“

تشریح: شراب سے کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں مگر ضرر اس کے فائدے کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ (البقرہ: ۲۱۹)۔ نشہ کی اجازت اسلام نہیں دے سکتا۔ نشہ خدا کی بخشی ہوئی ایک بڑی نعمت کی ناقدری ہے۔ ہوش اور ذہن و فکر میں اعتدال سے بڑھ کر دوسری کیا نعمت ہوگی۔ اس کا نقصان کبھی بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

(۵) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (احمد)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہر ایک نشہ آور شراب ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔“

(۶) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَ مَهَا فِي الْآخِرَةِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس نے دنیا میں شراب پی پھر اس سے تائب نہ ہو اوہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔“

تشریح: دنیوی شراب سے ایک طرح کا سرور حاصل ہوتا ہے مگر اس کے نقصانات بے انتہا ہیں۔ آخرت کی شراب میں لذت ہی لذت ہوگی۔ نہ اس سے دماغ مختل ہوگا اور نہ کوئی دوسری خرابی پیدا ہوگی۔ آخرت کی اس نعمت کے مستحق اصلاً وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آخرت کو زندگی کو اصل مقصد قرار دے کر زندگی بسر کی ہوگی۔ زندگی کی صحیح پالیسی یہ ہے کہ آدمی برتر و بہتر کو کمتر پر ترجیح دے۔ اب اگر کوئی یہ طرز عمل اختیار نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ابھی اس کی زندگی بننے میں ناکام ہے اور یہ انسان کے لیے نہایت سنگین بات ہوگی۔

حرام کی کمائی

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ يَأَيُّهَا الدِّينَ اْمُنُّوْا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدَى بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے اور اللہ نے مومنین کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے: ”اے رسولو، عمدہ پاک چیزیں کھاؤ اور صالح عمل

کرو^(۱)، اور فرمایا ہے: ”اے ایمان لانے والو، کھاؤ پاک عمدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔“ پھر آپؐ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو ”طول طویل سفر اختیار کرتا ہے پر اگندہ بال اور غبار آلود، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور یارب! یارب! کہتا ہے، جب کہ کھانا اس کا حرام اور پینا اس کا حرام اور لباس اس کا حرام اور اس کی پرورش بھی حرام غذا سے ہوئی ہے۔ پھر کیوں کر اس کی دعائیں قبول کی جائیں۔“

تشریح: حضور ﷺ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص محنت و مشقت برداشت کر کے مقامات مقدسہ کا سفر اختیار کرتا ہے۔ سفر کی حالت میں اس کے بال پر اگندہ ہو گئے ہیں اور اس کا جسم غبار آلود ہو گیا ہے۔ وہ نہایت تضرع و الحاح کے ساتھ یارب! یارب! کر کے دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن اس کی دعائیں رد کر دی جائیں گی وہ ہرگز قبول نہ ہو سکیں گی۔ کیوں کہ وہ شخص حرام مال سے پرہیز نہیں کرتا۔ کھاتا ہے تو حرام، پہنتا ہے تو حرام اور اس کا جسم پلا بڑھا ہے تو حرام کمائی سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو اکل حلال کی فکر ہو۔ محض اپنی دعاؤں کے سہارے کوئی شخص خدا کی رحمتوں کا حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ جو شخص کسبِ معاش میں حلال و حرام کا خیال نہ رکھتا ہو وہ خدا کی جناب میں نافرمان اور مادیت کا پرستار قرار پائے گا۔ اللہ ہم سبھی کو اس برے انجام سے اپنی امان میں رکھے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ.

(بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔“

تشریح: اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ حرام کمائی اور اکل حرام کی وجہ سے آدمی کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ خواہ وہ کتنے ہی تضرع و الحاح کی کیفیت کے ساتھ دعائیں کرے۔ اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے خدا کو پکارتا رہے۔ اس حدیث سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے معلوم ہوا کہ ایسا شخص جنت سے بھی دور رکھا جائے گا وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ سزا بھگتتے کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے۔

مشتبہ چیزوں سے پرہیز

(۱) عَنْ نَعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ إِلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى إِلَّا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارَمُهُ إِلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”حلال عیاں ہے اور حرام بھی عیاں ہے۔ ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں۔ پس جس شخص نے مشتبہ چیزوں سے پرہیز کیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو وہ حرام میں پڑ کے رہے گا۔ جیسے وہ چرواہا جو ممنوعہ چراگاہ کے کنارے چراتا ہے ہر وقت اس کا خطرہ رہتا ہے کہ اس کا جانور چراگاہ میں گھس کر چرنے لگ جائے۔ خبردار! ہر بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے۔ خبردار! اللہ کی ممنوعہ چراگاہ اس کے محارم (حرام ٹھہرائی چیزیں) ہیں۔ یہ بھی سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک رہتا ہے سارا بدن ٹھیک رہتا ہے اور جب اس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ یاد رکھو! وہ (گوشت کا ٹکڑا) دل ہے۔“

تشریح: کیا چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں؟ شریعت نے بہت واضح طور پر سب بیان کر دیا ہے۔ مثلاً یہ سبھی جانتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرنا شادی بیاہ کرنا وغیرہ جائز اور حلال ہے۔ اسی طرح سب جانتے ہیں کہ شراب پینی، چوری اور زنا کرنا اور جھوٹ بولنا وغیرہ حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آ سکتی ہیں کہ جن کا کوئی واضح حکم معلوم نہ ہو۔ جس کی وجہ سے یہ اشتباہ ہو کہ ان کو حلال سمجھیں یا ان کو حرام قرار دیں۔ ان کے بارے میں واضح فیصلہ کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ان چیزوں کی حقیقت سے بے خبر ہی رہتے ہیں۔ بلکہ بعض چیزیں تو علماء کے لیے بھی مشتبہ ہی رہتی ہیں۔ ایسی چیزوں کے بارے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان سے اجتناب کیا جائے۔ مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہونے کو

ممنوعہ چراگاہ کی بالکل مینڈ پر جانور کے چرانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہوشیار چرواہا وہی ہے جو اپنے جانور کو ممنوعہ علاقہ سے بہت دور رکھ کر چراتا ہے تاکہ جانور کے اچانک چراگاہ میں گھس جانے کا امکان باقی نہ رہے۔ مشتبہ چیز کی مثال مشتبہ آمدنی کی ہے جس کو معذوروں اور مجبوروں میں تقسیم کر دینا ہی اولیٰ ہے۔ خود اس مشتبہ آمدنی سے اجتناب و پرہیز ہی کرنا چاہیے۔

حدیث کے آخری حصے میں دل کی صحت پر زور دیا گیا ہے۔ دل میں اگر کوئی خرابی ہے۔ وہ اگر کفر، تشکیک یا حرص و ہوس وغیرہ بیماریوں میں مبتلا ہے تو اس سے جسم ہی نہیں انسان کا پورا وجود اور اس کی پوری زندگی متاثر ہوگی۔ بگاڑ اور فساد صرف دل تک محدود نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے دل کی پاکیزگی اور اس کی صحت کا پورا خیال رکھے۔ وہ اسے خواہشات نفسانی میں مبتلا ہونے سے بچائے، مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ انسان کے ایک ایک عضو سے اچھے اعمال کا صدور اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس کا دل جملہ خرابیوں سے پاک ہو۔

علماء نے اس حدیث یعنی الْحَالَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ اللّٰہ کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ اس طرح کی دو حدیثیں اور بھی ہیں جنہیں دین و شریعت میں بنیادی اہمیت حاصل ہے: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (بخاری) ”اعمال کا سارا دار و مدار (انسان کی) نیتوں پر ہے۔ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَحِبُّهُ (مالک، احمد، ابن ماجہ، ترمذی، البیہقی فی شعب الایمان) ”اور انسان کے اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہو۔“

فتیہ گری

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْاِمَاءِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے لونڈیوں کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔
تشریح: یعنی آمدنی کے لیے ان کو بدکاری پر مجبور نہ کیا جائے۔ جیسا کہ جاہلیت میں بعض لوگ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے اور یہ ان کی آمدنی کا ایک خاص ذریعہ تھا۔ اسلام نے اسے مطلق حرام قرار دے دیا۔ بخاری میں حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے مہر البغی یعنی زنا کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ حضرت رافع بن خدیجؓ کی روایت میں ہے کہ آپؐ نے زنا کے ذریعہ سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ناپاک اور شر الکا سب یعنی بدترین آمدنی قرار دیا۔

لوٹڈی کا مالک اس پر ایسی رقم عائد نہیں کر سکتا اور نہ ایسی رقم وہ اس سے وصول کر سکتا ہے جس کے متعلق وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ رقم وہ کہاں سے اور کیا کر کے لے آئی ہے۔ (ابوداؤد عن رافع بن خدیج)۔ رافع بن رُفاعة النزاری کی روایت میں واضح حکم موجود ہے کہ آپؐ نے لوٹڈی کی کمائی سے منع فرمایا۔ بہ جز اس کے جو وہ ہاتھ کی محنت سے حاصل کرے۔ آپؐ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یوں جیسے روٹی پکانا، سوت کا تپایا اون اور روٹی دھنکنا۔ (مسند احمد، ابوداؤد)

(۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسلام میں مجتہ گری کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔“

تشریح: یہ حدیث تو اس کا صاف اعلان ہے کہ اسلام میں فحش کاری کی گنجائش تلاش کرنی فضول ہے۔ اسلام انسانی معاشرہ کو ہر قسم کی بے حیائی اور فحش کاری سے پاک دیکھنا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ کسی ایسے کلچر اور ثقافت کو انسانیت کے لیے باعثِ ننگ تصور کرتا ہے جس میں بدکاری اور زنا روا ہو اور اس کی طرف راغب کرنے کے سارے ذرائع فراہم کیے جاتے ہوں۔ بدکاری اور مجتہ گری کے ذریعہ سے حاصل کی جانے والی آمدنی اسلام کے نزدیک بدترین آمدنی ہے۔

شُفْعَةُ

(۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقَسِّمْ رَبْعَةً أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ ہر مشترک زمین میں شفعہ ثابت ہے جو تقسیم نہ کی گئی ہو خواہ وہ گھر ہو یا باغ ہو۔ نیز ایسی زمین کے کسی شریک کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا حصہ فروخت کرے جب تک کہ وہ اپنے شریک کو اس کی اطلاع نہ دیدے۔ اب وہ دوسرا شریک چاہے تو وہ حصہ خود خرید لے اور چاہے چھوڑ دے (کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کی اجازت دیدے)۔ اگر کسی نے اپنے دوسرے شریک کو مطلع کیے بغیر اپنا حصہ فروخت

کر دیا تو وہ دوسرا شریک اس کا زیادہ حق دار ہے (کہ اس فروخت شدہ حصہ کو خرید لے)۔
تشریح: شفعہ مشتق ہے شفع سے جس کے معنی ہوتے ہیں ملانا، جفت کرنا۔ فقہ کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ ہم ساگی یا شرکت ہے جس کی وجہ سے فروخت ہونے والی زمین کو خریدنے کا حق لوگوں میں سب سے پہلے شریک کو جس کا اس زمین میں حصہ ہے یا پھر ہم سایہ کو پہنچتا ہے۔ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک حق شفعہ صرف شریک جائیداد کو حاصل ہوتا ہے۔ ہم سایہ کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک حق شفعہ ہم سایہ کے لیے بھی اسی طرح ثابت ہے جس طرح یہ شریک جائیداد کے لیے ثابت ہے۔ صحیح احادیث کی رو سے ہم سایہ کو حق شفعہ حاصل ہے اس لیے ہم سایہ کے حق شفعہ سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

حق شفعہ سب سے پہلے اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اس فروخت ہونے والی زمین یا مکان کی ملکیت میں شریک ہے یعنی اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آدمی اسے نہیں خرید سکتا۔ یہی حق شفعہ ہے۔ البتہ اگر وہ اپنے اس حق سے دست کش ہو جاتا ہے تو اس کا حق دار وہ شخص ہے جو اس زمین یا جائیداد کی ملکیت میں تو شریک نہیں ہے لیکن اس سے نفع اٹھانے کے حق میں اشتراک رکھتا ہے (مثلاً آمد و رفت کا حق، پانی کے نکاس کا حق، پانی لے جانے کی نالی کا حق)۔ اگر یہ بھی حق شفعہ سے دست کش ہو جاتا ہے تو اس صورت میں حق شفعہ ہم سایہ کو حاصل ہوگا۔ اگر ہم سایہ بھی اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد حق شفعہ کسی کو بھی نہیں پہنچے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حق شفعہ غیر منقولہ جائیداد جیسے زمین، مکان، باغ وغیرہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ منقولہ چیزوں میں حق شفعہ نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات اور جان لینے کی ہے کہ حق شفعہ صرف مسلمان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ مسلمان اور ذمی کے درمیان بھی حق شفعہ جاری ہوتا ہے۔

کسی مشترک زمین یا مکان کا کوئی حصہ دار اگر اپنا حصہ فروخت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اس ارادے کی اطلاع اپنے دوسرے حصہ دار کو دیدے تاکہ اگر وہ خریدنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس حصے کو خرید لے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (بخاری)
ترجمہ: حضرت ابو رافعؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”پڑوسی قریب

ہونے کی وجہ سے (شفعہ کا) زیادہ حق رکھتا ہے۔“

تشریح: یعنی ہم سایہ جو نزدیک اور متصل ہوتا ہے شفیعہ کا زیادہ حق دار ہے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حق شفیعہ صرف شریک جانداد ہی کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ حق ہم سایہ کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسلام نے انسان کے فطری حقوق کا حد درجہ لحاظ رکھا ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ معاشرہ میں بگاڑ اور کسی قسم کی بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہو۔

(۳) وَ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا قِيمًا أَنْ لَأَيَّارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ. (ابن ماجہ، داری)

ترجمہ: حضرت سعید بن حرثؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”تم میں سے جو کوئی مکان یا زمین بیچے تو یہی ہونا چاہیے کہ اس (کی قیمت) میں برکت نہ ہو۔ (الایہ کہ وہ اس (قیمت) کو اسی جیسی جانداد خریدنے میں صرف کرے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ غیر منقولہ جانداد، زمین اور باغ وغیرہ بلا ضرورت فروخت کرنا اور اس سے منقولہ اشیاء کی خریداری کرنی کوئی سمجھ داری کی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر منقولہ جانداد میں اتلاف اور نقصان کے اندیشے کم ہوتے ہیں۔ منقولہ اشیاء کے سلسلے میں تو ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کہیں وہ چوری نہ ہو جائیں یا انھیں کسی طرح کا نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس لیے عقل مندی کی بات یہی ہے کہ بلا اشد ضرورت زمین اور مکان وغیرہ غیر منقولہ جانداد کو فروخت نہ کیا جائے۔ البتہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کسی دوسرے مناسب مکان یا زمین کی خریداری میں صرف کر دیا جائے تو پھر اس میں کوئی ہرج نہیں ہے۔

(۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن حبیشؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی پیری کا درخت کاٹے گا خدا اسے سر کے بل دوزخ میں ڈال دے گا۔“

تشریح: امام ابوداؤدؒ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فُلَاةٍ يَسْتَطِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ غَنَمًا وَ ظُلُمًا بَغِيرِ

حَقِّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ” یہ حدیث مختصر ہے۔ پورا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو شخص جنگل میں بیر کی کسی ایسے درخت کو جس کے سایہ میں مسافر اور جانور پناہ حاصل کرتے ہیں بے سوچے سمجھے (Unjustly, thoughtlessly) ظلماً بغیر حق کے کاٹے گا اللہ اسے سر کے بل دوزخ میں ڈال دے گا۔ “بعض شارحین نے لکھا ہے کہ ظلم تو عثم (Treat unjustly, thoughtless manner) کی تاکید کے طور پر اور بغیر حق سے مراد شفعہ ہے۔

آدمی کو رہنے کے لیے صرف جگہ ہی نہیں چاہیے بلکہ اس کے لیے ماحول اور فضا کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ انسانی معاشرہ پاک اور صاف اور ستھرا ہو۔ کسی قسم کی اخلاقی اور فکر و نظر کی برائی اس میں نہ پائی جائے۔ ہر طرف امن و امان ہو۔ یہ اسلام میں مطلوب ہے۔ اس کے ساتھ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ زمین میں رہنے والے انسانوں اور جانوروں کے آرام اور ان کی سہولت کا بھی حتی الامکان لحاظ رکھا جائے۔ انسانی بھلائی اور عافیت کو نظر انداز کر کے کوئی کام نہ کیا جائے۔ آج کے ترقی یافتہ دور کا انسان کس درجہ خود غرض اور انجام کی طرف سے بے اعتنائی برتنے والا ہے۔ وہ اس بات کو بھول گیا کہ بقا کے لیے فضا کی آلودگی ایک خطرہ ہے۔ آج شہروں میں لوگ تازی اور صاف ہواؤں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ سڑکوں اور بازار کے ہنگامے کانوں کو بہرا کیے دیتے ہیں۔ دریاؤں اور سمندر تک کا پانی زہریلا ہوتا جا رہا ہے۔ بازار کے پھل تک صحت بخش نہ رہے۔ پھلوں کو جلد سے جلد بازار میں لا کر روپیہ سمیٹنے کی حرص میں پاؤڈر وغیرہ چھڑک کر مصنوعی طور پر انھیں پکا لیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پھلوں میں وہ لذت اور شیرینی باقی نہیں رہتی جو اپنے وقت پر فطری طور پر ان کے پکنے سے حاصل ہو سکتی تھی۔ دوسرے پاؤڈر کے چھڑکاؤ سے پھلوں میں ایک طرح کی سمیت آ جاتی ہے جو صحت کے لیے مضر ہے۔

خدا کی ہدایت کو جس کی روح خدا ترسی اور انسان کی فلاح و بہبود ہے۔ نظر انداز کرنے کا انجام یہ ہوا ہے کہ فضا کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ ہماری حرکتوں سے اوزون میں شگاف پڑ گیا ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ جس کی وجہ سے خطرناک شعاعیں سیدھے زمین کو اپنا نشانہ بنارہی ہیں۔

عام انسانوں اور جانوروں کی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے بیر کی درخت کو کاٹ ڈالنا اتنا برا اور خدا کے غضب کو بھڑکانے والا ہے کہ ایسی حرکت کا مرتکب سر کے بل دوزخ میں پھینک دیا

جائے گا۔ پورے کرۂ ارض کو تباہی کا سامان کرنے والے اور انسانوں کی صحت و عافیت کی پروا کے بغیر فضا کو مختلف آلودگیوں اور زہر سے بھر دینے والے کتنے بڑے مجرم ہیں۔ یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔

تسعیر (نرخ مقرر کرنا)

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ: بَلْ أَدْعُوْكُمْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ: بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَ يَرْفَعُ وَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نرخ مقرر فرمادیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”نہیں بلکہ میں دعا کروں گا۔“ پھر ایک شخص آیا اور اس نے بھی گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، نرخ مقرر فرمادیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نرخ گھٹاتا اور بڑھاتا ہے۔ اور میں اس کی امید رکھتا ہوں کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ کسی کے سلسلہ میں کوئی مظلمہ میری گردن پر نہ ہو۔“

تشریح: نبی ﷺ نے اس پہلے شخص سے جس نے کہا تھا کہ نرخ مقرر کر دیں تاکہ غلہ وغیرہ ارزاں رہے، اور لوگ پریشانیوں سے دوچار نہ ہوں فرمایا کہ میں صرف دعا کروں گا۔

اصل چیزوں اور غلہ وغیرہ کے نرخ یا بھاء کے گرنے اور بڑھنے کا انحصار بالعموم حالات پر ہوتا ہے۔ صورتِ حال کب کیا پیش آتی ہے یہ اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے۔ حالات کو بدلنا بھی حقیقت میں اسی کے اختیار میں ہے۔ جبراً غیر فطری طریقے سے اشیاء کا نرخ مقرر کر دینا یہ اصول معیشت کے خلاف ہوگا۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ میں نے کسی کے بھی حق میں ظلم کی پالیسی اختیار کی ہو۔

یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ غلہ وغیرہ کی گرانی کبھی پیداوار کی کمی وغیرہ قدرتی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی کاروباری لوگ زیادہ نفع حاصل کرنے کی غرض سے مصنوعی قحط کی صورت پیدا کر کے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ حاکم وقت کو اگر معلوم ہو کہ تاجروں کی طرف سے عوام پر زیادتی ہو رہی ہے اور وہ کہنے سننے کے باوجود اپنے رویہ کو نہیں بدلتے تو وہ قیمتیں مقرر کر سکتا ہے تاکہ عوام کو تاجروں کے استحصال سے بچایا جاسکے۔ حضرت عمرؓ نے ایک بار دیکھا کہ ایک صاحب خشک انگور (منقی) ایسے نرخ پر فروخت کر رہے ہیں جو نامناسب حد تک گراں ہے۔

تو آپ نے فرمایا کہ یا تو قیمت مناسب حد پر لاؤ یا پھر اپنا مال ہمارے بازار سے اٹھا لو۔

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسِعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، نرخ تیز ہو گیا ہے۔ آپ ہمارے لیے نرخ مقرر فرمادیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ ہی ہے جو نرخ مقرر کرتا ہے، تنگی پیدا کرتا ہے، فراخ کرتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے۔ میں اللہ سے اس حال میں ملنے کی امید رکھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی کسی مظلّمہ کے سلسلہ میں میرے خلاف دعوے دار نہ ہو۔ نہ خون کے سلسلہ میں اور نہ مال کے سلسلہ میں۔“

تشریح: یعنی میں جان یا مال کسی سلسلے میں بھی ظلم کا روادار نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ خدائے بزرگ و برتر سے اس حالت میں ملوں کہ میری گردن پر کوئی مظلّمہ ہو اور کوئی میرے خلاف خدا کی عدالت میں مدعی بن کر کھڑا ہو۔

چراگاہ

(۱) عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت صعب بن جثامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چراگاہ صرف اللہ اور اس کے رسولؐ کے لیے ہو سکتا ہے۔“

تشریح: حمی یا چراگاہ سے مراد وہ قطعہ ارض ہے جس کو مخصوص جانوروں کے چرنے کے لیے متعین کر دیا جائے۔ اور عام لوگوں کو اس میں اپنے جانوروں کو چرانے سے روکا جائے۔ اس سلسلہ میں چند باتیں پیش نظر رہیں۔ اللہ، رسول اور خلیفہ ہی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی جگہ کو چراگاہ کے لیے مخصوص کر دے۔ اس سلسلہ میں مصلحت عامہ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جسے اللہ اور رسول کے لیے مخصوص قرار دیا گیا ہو وہ مصالح عامہ میں صرف ہوتا ہے۔ جیسے غنائم کا پانچواں حصہ، فے اور کا ز (خزانہ) کا پانچواں حصہ وغیرہ۔ امام یا خلیفہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے حمی نہیں بنا سکتا۔

حضور ﷺ نے نفع کا علاقہ اونٹوں اور جہاد کے گھوڑوں کے لیے مخصوص فرمایا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ایک قطعہ ارض کو جب اس مقصد کے لیے مخصوص کیا تو فرمایا تھا: وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ لَوْلَا مَا أَحْمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ مَا حَمَيْتُ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا فِي شِبْرٍ (بخاری) ”خدا کی قسم، اگر میرے پاس ایسے جانور نہ ہوں جن پر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو سوار کرتا ہوں تو میں زمین کا ایک بالشت قطعہ بھی حمی (چراگاہ) نہ بناتا۔“

ضمان

(۱) عَنْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا نَعَمْ. قَالُوا: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى دَيْنِهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت سلمہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپؐ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا۔ آپؐ نے دریافت فرمایا ”کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپؐ نے فرمایا: تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں تو آپؐ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

تشریح: صحیح بخاری ہی میں ہے کہ ایک مقررہ شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ترکہ میں بھی ایسا کچھ نہ تھا کہ اس سے اس کا قرض ادا کیا جاسکتا۔ نبی ﷺ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے رک گئے۔ اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ضامن ہو جائے اسی صورت میں میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا (إِلَّا إِنْ قَامَ أَحَدُكُمْ فَضْمَنَهُ)۔

ضمان یہ ہے کہ کسی شخص پر ثابت شدہ حق کے ادا کرنے کی ذمہ داری کوئی دوسرا شخص لے لے۔ ضمان کا معاملہ ثابت شدہ حق کے سلسلہ میں ہی نہیں بلکہ آئندہ ثابت ہونے والے حق (جیسے انعام دینے کی ذمہ داری) کے سلسلے میں بھی کیا جاسکتا ہے۔

صلح

(۱) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمُ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

(ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عمرو بن عوفؓ مزنی سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے۔ سوائے اس صلح کے جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دینے کی موجب ہو۔ اور مسلمانوں کے لیے اپنی شرطوں کی پابندی کرنی لازم ہے سوائے اس شرط کے جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے۔“

تشریح: صلح کی کئی صورتیں ممکن ہیں۔ کسی شخص نے کسی پر اپنے کسی حق کا دعویٰ کیا۔ اور اس نے اس کا اقرار کر لیا۔ اب مدعی اگر اپنے دعویٰ میں سے کچھ وضع کر دے یا ہبہ کر دے یا اس کے علاوہ کوئی اور مناسب انداز اختیار تو جائز ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کسی پر اپنے حق کا دعویٰ کرے لیکن مدعی علیہ اسے تسلیم نہ کرے پھر بھی خصومت اور حلف سے بچنے کے لیے وہ مدعی کو کچھ دیدے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہو وہ نہ تو اقرار کرے اور نہ انکار کرے مگر مدعی کو کچھ دے کر دعویٰ ساقط کرے یا خصومت کو ختم کر دے۔ صلح کی یہ بھی صورتیں درست ہیں۔

صلح میں جو چیز دی جاتی ہے اس کے احکام بیع کی طرح ہیں۔ اس میں اگر عیب ہے تو اسے رد کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر غیر منقسم حصہ ہے تو اس کے دوسرے شرکاء شفعہ کر سکیں گے۔ یہاں یہ بات بھی جان لینے کی ہے کہ ایک فریق اگر جھوٹا ہے تو صلح کے طور پر وہ جو پنچھ لے گا وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا۔ وہ اس کے لیے حرام ہی رہے گا۔

حوالہ

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مال دار شخص کا قرض

ادا کرنے میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔ اور جب تم میں سے کسی (کے قرض) کو مال دار کے حوالہ کیا جائے تو قبول کر لینا چاہیے۔“

تشریح: ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلَّتْ عَلَى مِلْيَةٍ فَاتَّبَعَهُ ”مال دار کا قرض کے ادا کرنے میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔ اور جب تم مال دار کے حوالہ کیے جاؤ تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تحویل قرض جائز ہے۔ مثلاً ایک شخص کے ذمہ کسی کا قرض ہے اور اس قرض دار کا ایک اور شخص مقرض ہے۔ اب اگر وہ اپنے قرض خواہ سے کہتا ہے کہ یہ قرض تم میرے قرض دار سے وصول کر لو۔ اور وہ اسے قبول کر لے تو مقرض بری الذمہ ہو جائے گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ قرض جس کے حوالہ کیا جا رہا ہے وہ مال دار ہو یعنی قرض کے ادا کرنے کی قدرت اسے حاصل ہو۔ اسی لیے آپؐ نے فرمایا: إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مِلْيَةٍ فَلْيَتَّبِعْ (صحاب اسنن) ”جب تم میں سے کسی (کے قرض) کو مالدار (غنی) کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔“ عقد حوالہ درحقیقت لوگوں میں آسانی پیدا کرنے کی غرض سے روارکھا گیا ہے۔

جھاڑ پھونک پر اجرت

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَقَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءِ قَبْرَةٍ فَجَاءَ بِالشَّيْءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَ قَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے صحابہ کی ایک جماعت کا ایک بستی پر گزر ہوا جس میں کسی کو سانپ نے کاٹ لیا تھا یا بچھونے ڈنک مارا تھا۔ اس بستی کا ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ کیا تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ہماری بستی میں ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے یا کہا کہ بچھونے ڈنک مارا ہے۔ صحابہ کی جماعت میں سے ایک صاحب گئے اور بستی میں پہنچ کر کچھ بکریاں بہ طور معاوضہ مقرر کر کے اس کاٹے ہوئے آدمی پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ وہ

بالکل اچھا ہو گیا۔ یہ صاحب مقررہ بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے تو انھوں نے اسے برا سمجھا اور کہا کہ تم نے اللہ کی کتاب پڑھنے کا معاوضہ لے لیا۔ رسول اللہ ﷺ (کو جب اطلاع ہوئی تو آپؐ) نے فرمایا: ”کتاب اللہ اس کی زیادہ مستحق ہے کہ اس پر معاوضہ لو۔“

تشریح: اصل میں لفظ لدیغ او سلیم استعمال ہوا ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی سانپ کا ڈسا ہوا۔ لیکن اکثر و بیشتر لفظ لدیغ اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کو بچھونے ڈنک مارا ہوا اور سلیم کا اطلاق اس کے لیے ہوتا ہے جسے سانپ نے ڈس لیا ہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیات الہی میں یہ تاثیر بھی پائی جاتی ہے کہ اس سے بیمار کو شفاء حاصل ہو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک پر اجرت لے سکتے ہیں۔ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں بھی ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک سفر میں ایک پاگل شخص پر دم کرایا گیا۔ ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر صبح و شام تین روز دم کیا اور وہ پاگل اچھا ہو گیا۔ انھوں نے اس کا معاوضہ لیا اور حضور ﷺ نے اسے جائز قرار دیا۔ لیکن بغیر معاوضہ بندگان خدا کی خدمت کی جائے تو یہ افضل ہے۔

(۲) وَعَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ: أَلَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ رُفِيَّةُ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتَهَا الْكِتَابَةَ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت شفاء بنت عبد اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت حفصہؓ کے پاس تھی کہ رسول اللہؐ اندر تشریف لائے اور (مجھ سے) فرمایا: ”تم انھیں (حفصہؓ کو) نملہ کا منتر نہیں سکھا دیتیں جس طرح تم نے انھیں لکھنا سکھایا ہے؟“

تشریح: اصل نام لیلیٰ تھا۔ لقب شفا تھا۔ اپنے اسی لقب سے مشہور ہوئیں۔ نملہ ان پھنسیوں کو کہتے ہیں جو پسلیوں پر نکل آتی ہیں اور بہت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت شفاء مکہ میں اس مرض کو دفع کرنے کی غرض سے کچھ پڑھ کر جھاڑ پھونک کرتی تھیں۔ انھوں نے ایمان لانے کے بعد حضور ﷺ کو وہ منتر جسے پڑھ کر وہ پھونکتی تھیں سنایا تھا۔ حضورؐ نے اسے سن کر اس کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کی اجازت انھیں دیدی تھی۔ اس لیے کہ اس میں کوئی مشرکانہ بات نہ تھی۔

حقوق ملکیت کا احترام

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ۔
(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔“

تشریح: یعنی جو اپنے مال و اسباب کی حفاظت میں مارا گیا تو اسے شہید کا درجہ حاصل ہوگا۔ یہی حکم اس شخص کے لیے بھی ہے جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہو مارا جائے۔

(۲) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيْعُ مَنْ بَاعَهُ۔
(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اپنا مال بچہ کسی کے پاس پایا تو اس مال کا وہی زیادہ حق دار ہے۔ اور جس نے اس مال کو خریدا ہے وہ بائع کو پکڑے اور اس پر اپنے مطالبہ کا دعویٰ کرے۔“

تشریح: یعنی جس شخص سے اس نے مال خریدا ہو اس کے خلاف دعویٰ کرے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ اخْتِذَ مَالِي قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَا لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلُهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ: فَانْتَ شَهِيدٌ۔ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ۔
(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ اگر کوئی میرا مال چھیننا چاہے (تو کیا میں اُسے اپنا مال دے دوں) فرمایا: ”نہیں، تم اسے اپنا مال نہ دو۔“ اس نے عرض کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر وہ مجھ سے لڑے؟ آپؐ نے فرمایا: ”تم بھی اس سے لڑو۔“ اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ فرمایا: ”تم شہادت کا درجہ پاؤ گے۔“ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا؟ فرمایا: وہ دوزخ میں جائے گا۔“

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے مال اور اپنی جان اور عزت و آبرو کی حفاظت

کرنی چاہیے اور جو شخص اس کے مال کو لوٹنا چاہتا ہے اس کا پوری مردانگی کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اگر وہ اس مقابلہ میں مارا جاتا ہے تو درجہ شہادت حاصل کرے گا۔ اور اگر وہ مفسد مارا جاتا ہے جو اسے تباہ کرنے پر آمادہ ہے تو وہ واصل بہ جہنم ہوگا۔

لقطہ

(۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَالٌ يَعْرِفُهَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت زید بن خالدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص (کسی کی) گم شدہ چیز کو اٹھا کر گھر میں رکھ لے تو وہ خود بھٹک گیا جب تک کہ وہ اس کی تشہیر نہ کرے۔“

تشریح: یہ ایک اہم حدیث ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دنیا میں انسان کی پوزیشن حد درجہ نازک ہے۔ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا یا کسی معاملہ میں کوئی رویہ اختیار کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنی ذات اور اپنی شخصیت کو داؤں پر لگا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر اس کا معاملہ اور اس کا رویہ مبنی بر عدل ہوگا تو وہ اپنے آپ کو تباہی سے بچالے گا۔ بہ صورت دیگر وہ اپنے آپ کو گنوا بیٹھے گا۔ اور اس سے بڑھ کر کسی نقصان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثلاً کسی کی گم شدہ چیز یا کسی کے بھٹکے ہوئے جانور کو وہ اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے اور اسے اس کے اصل مالک تک پہنچانے کی اسے کوئی فکر نہیں ہوتی تو کسی کی تو ایک چیز یا جانور ہی گم ہوا تھا یہاں یہ خود اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھا۔ ابوداؤد میں حضرت جریرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ: لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ ”بھٹکے ہوئے جانور وغیرہ کو وہی اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے جو خود بھٹکا ہوا ہو۔“

What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul.

”اس سے کسی شخص کو کیا نفع پہنچ سکتا ہے، اگر اس نے ساری دنیا حاصل کر لی مگر اپنی روح کو گنوا بیٹھا۔“

(۲) وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهَدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمُ وَلَا يُعْيِبُ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيُرْ دَهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالٌ لِلَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. (احمد، ابوداؤد، دارمی)

ترجمہ: حضرت عیاض بن ہمار سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کوئی گری ہوئی چیز پائے تو چاہیے کہ وہ کسی عادل شخص کو یا (فرمایا کہ) دو عادل شخصوں کو اس پر گواہ بنالے۔ نہ تو اس (لقط) کو چھپائے اور نہ اسے (کسی دوسری جگہ بھیج کر) غائب کرے۔ پھر اس کا مالک آجائے تو اس کے حوالے کر دے اور اگر اس کا مالک نہ آئے تو پھر وہ اللہ کا مال ہے، جس کو چاہے اسے دلانے۔“ (۱)

تشریح: وہ گواہ بنالے کہ میں یہ چیز حفاظت کی غرض سے یا اس کے مالک تک پہنچانے کی غرض سے اٹھا رہا ہوں۔ اب یہ لقطہ اس کے پاس بہ طور امانت رہے گا۔

اس چیز پر قبضہ کرنے کی غرض سے نہ تو اس کو چھپائے اور نہ دوسری جگہ کہیں دور بھیج کر غائب کرے۔ وہ اس کی تشہیر اور اعلان اتنے عرصے تک کرتا رہے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ اب اس کا مطالبہ کرنے والا نہیں آئے گا۔ اگر مدت تشہیر کے دوران اس کا مالک آجاتا ہے تو اس کو اس کی چیز دے دی جائے گی، اور اگر وہ نہیں آتا تو بہتر ہے کہ اس چیز کو خیرات کر دیں۔ اس کے بعد اگر مالک آجاتا ہے تو وہ تاوان لے سکتا ہے یا اس شخص سے اپنی چیز واپس لے سکتا ہے جس کو وہ خیرات کے طور پر دی گئی ہو۔ اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

(۱) وہ اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔

مصارف یا تقسیم دولت

انفاق کی اہمیت

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ أَنْفَقْ أَنْفَقَ عَلَيْكَ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ فرماتا ہے کہ تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔“

تشریح: مال اس لیے ہوتا ہے کہ استعمال میں آئے۔ دولت بہ ذاتِ خود مقصود نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں لوگوں کو انفاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ مال خرچ کرنے میں اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نادار ہو جائیں گے۔ مال خدا ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے اور اس کی عطا کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ ہم اگر فیاضی سے کام لیں گے تو خدا اپنے جو دو کرم سے ہمیں پھر نوازے گا۔

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”سب سے بہتر صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے والے کی مال داری قائم رہے اور اوپر والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔“

تشریح: اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا اور دینے والا ہاتھ ہے۔

اس حدیث میں بھی انفاق کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اگر کسی شخص کو خدا نے اس کا

موقع دیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لوگوں پر خرچ کر سکے تو یہ اس کے لیے شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ البتہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرنی چاہیے جن کی کفالت کی ذمہ داری اس پر آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عام لوگوں پر تو اپنا مال خرچ کرے لیکن اہل وعیال کو نظر انداز کر دے۔ اہل وعیال کا حق بہ ہر حال مقدم ہے۔

(۳) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارِ.

(بخاری)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”بیواؤں اور مسکین کے لیے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یا رات میں عبادت کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔“

تشریح: نادار اور محتاج لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لیے اگر کوئی کوشاں ہوتا ہے اور اس کے لیے محنت و مشقت برداشت کرتا ہے تو اسلام کی نگاہ میں یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ، اور روزے اور قیام لیل (تہجد) کی طرح بڑی نیکی اور بڑی عبادت جیسا عمل ہے۔ اسے کسی نیکی سے کم تر درجے کی نیکی نہیں سمجھنا چاہیے۔

(۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرُهُمْ بِالْبُخْلِ فَبِخُلُوا وَ أَمَرُهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَّعُوا وَ أَمَرُهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا.

(ابوداؤد)
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا: ”حرص و بخل سے بچو، تم سے پہلے کے لوگ اس حرص و بخل کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ حرص نے انھیں بخل پر آمادہ کیا اور وہ بخیل ہو گئے۔ اس نے انھیں ناتہ رشتہ توڑنے پر آمادہ کیا اور انھوں نے ناتہ رشتے کو منقطع کیا، اس نے انھیں فسق و فجور پر ابھارا اور وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔“

تشریح: تنگ دلی اور حرص و ہوس کے مرض میں مبتلا شخص کبھی بھی ان ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ اسلام کے طریق حیات پر چلنا اسی صورت میں ممکن

ہوتا ہے جب کہ آدمی کو حرص اور بخل جیسا اخلاقی مرض لاحق نہ ہو۔ اسلام کا شعار فیاضی، ایثار اور سخاوت ہے۔ اگر آدمی کے اندر تنگ دلی آئی تو وہ بخیل ہو کر رہے گا۔ پھر اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ ایسا شخص ناتے رشتے کے حقوق کی طرف سے بے پروا ہو گیا۔ اسے کبھی بھی ناتے داروں کے حقوق یاد نہیں آسکتے۔ بس اسے فکر ہوگی تو صرف اس کی کہ اس کی دولت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو۔ خواہ اس کے لیے حدودِ الہی سے تجاوز ہی کیوں کر ناپڑے۔ دولت ہی اس کے لیے سب کچھ ہوگی۔ اسے زندگی کی اعلیٰ قدروں سے کوئی دلچسپی نہ ہوگا۔ اسے نہ اپنے فرائض منصبی یاد رہ سکتے ہیں اور نہ عام انسانوں کی رہ نمائی اور ان کی بھلائی کے کاموں کے لیے اس کے پاس کوئی وقت ہوگا۔ پھر ایسے شخص کے تباہ و برباد ہونے میں کیا باقی رہ جاتا ہے۔ افراد سے بڑھ کر اگر کوئی قوم اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو اسے بھی تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

نا جائز اخراجات

(۱) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ۖ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ فِي إِنْاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجْرُ جُرٌّ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں پیا اُس نے اپنے پیٹ میں غٹ غٹ کر کے جہنم کی آگ بھری۔“

تشریح: سونے یا چاندی کا زیور عورت استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا عورت ہو یا مرد دونوں کے لیے حرام ہے۔ اسلام اسے پسند نہیں کرتا کہ خدا نے اگر کسی کو دولت دی ہے تو وہ اسے تعیشات میں خرچ کرنے لگ جائے۔ آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی دولت کا زیادہ سے زیادہ حصہ رفادِ عام اور بھلائی کے کاموں میں صرف ہو۔ اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے معاشیات کا رشتہ دین و اخلاق سے قائم کیا ہے۔ اس نے معیشت کو اخلاقی اور دینی تقاضوں سے آزاد نہیں رکھا ہے۔ دولت کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ دین اور انسانی اخلاق کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ وہ دولت مند کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کی دولت کا بڑا حصہ ہند گانِ خدا کی خدمت اور دینِ حق کی سر بلندی کے کاموں میں صرف ہو رہا ہو۔

(۲) وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي أَيْتَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”ریشم اور دیباچ نہ پہنو اور نہ سونا چاندی کے برتن میں پانی پیو اور نہ ان کے پلیٹوں میں کھانا کھاؤ۔ اس لیے کہ یہ دنیا میں اہل کفر کے لیے ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔“

تشریح: اہل کفر کے لیے صرف دنیا ہے۔ ان کے پیش نظر عام طور پر دنیا ہی ہوتی ہے۔ آخرت کی دائمی حیات کا وہ خواب بھی نہیں دیکھتے۔ مومنین کا حال ان سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مومنین کے پیش نظر اصلاً دنیا نہیں آخرت کی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اسی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ انھیں آخرت میں سرخ روئی اور کامیابی حاصل ہو، وہ اپنی بہت ساری آرزوؤں کی تکمیل کے لیے آخرت کے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ چیز ان کو کتنی ہی چیزوں سے مستغنی کر دیتی ہے۔ ان کی قوت اور توانائی ان چیزوں میں صرف ہو کر نہیں رہ جاتی جسے دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کتنی ہی حسین اور دلکش ہو لیکن ہے وہ عارضی اور ختم ہونے والی۔ یہ ایک ایسا نقص اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جس کی تلافی کسی چیز سے ممکن نہیں ہے۔ نہ ریشمی ملبوسات اور سونے چاندی کے ظروف سے اس نقص کی تلافی ہو سکتی ہے اور نہ دیگر ساز و سامان اس نقص کو دور کر سکتے ہیں۔

(۳) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ فِرَاشُ الرَّجُلِ وَفِرَاشُ لِمَرْأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”ایک بستر آدمی کے لیے چاہیے اور ایک بستر اس کی بیوی کے لیے اور ایک بستر مہمان کے لیے چاہیے اور چوتھا شیطان کا ہوگا۔“

تشریح: اگر کسی کے یہاں ایک سے زیادہ مہمان کی آمد رہتی ہو تو وہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے ایک سے زیادہ بستر مہمانوں کے لیے رکھ سکتا ہے۔ حدیث کا اصل مقصد یہ ہے کہ بے ضرورت ساز و سامان جمع کرنا اور ان پر روپے خرچ کرنا اسلام کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اس سے شیطان کے

مقاصد ہی پورے ہوتے ہیں۔ شیطان انسان کو فضول خرچی میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے زندگی کے اصل مقصد سے غافل کر سکے اور اسے دنیا ہی کی ادھیڑ بن میں مصروف رکھے۔ بے ضرورت ساز و سامان اگر کوئی محض نمائش کے لیے جمع کرتا ہے تاکہ وہ اس طرح لوگوں پر اپنی فوقیت اور برتری کا اظہار کرے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

مال ضائع کرنا

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَ يَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَ كَثْرَةُ السُّؤَالِ وَ إِضَاعَةُ الْمَالِ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند فرماتا اور تین چیزوں کو تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور تم سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو اور وہ تمہارے لیے جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے وہ ہیں: قیل وقال، سوال کی کثرت اور مال کا ضائع کرنا۔“

تشریح: یہ ایک نہایت جامع حدیث ہے۔ اس میں ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ خواہ ان کا تعلق افکار و نظریات اور ایمانیات سے ہو یا ان کا تعلق آدمی کے طرزِ عمل سے ہو۔ تحزب اور تفرقہ اسلام میں سنگین ترین جرم ہے۔ قرآن میں اس سے روکا گیا ہے کہ مسلمان گروہ گروہ ہو کر رہ جائیں اور ان کا اتحاد پارہ پارہ ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے: اَقِمْوَا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (الشوری: ۱۳) ”دین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔“ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران: ۱۰۳) ”اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔“ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اِخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ النَّبِيُّ ۖ وَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل عمران: ۱۰۵) ”ان لوگوں کی طرح

نہ ہو جانا جو تفرقہ میں پڑ گئے اور اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آپکی تھیں وہ اختلاف میں پڑ گئے، یہ وہی ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ”إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (الانعام: ۱۵۹)“ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہوں میں بٹ گئے، تمہارا ان سے کوئی سروکار نہیں۔“

یہاں ایک بات ملحوظ رہے کہ اختلاف کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کا اختلاف تو یہ ہے کہ بنیادی اور اصلی امور میں سب متفق ہوں مگر کچھ جزوی امور میں ان کے درمیان اختلاف پایا جائے۔ اس قسم کا اختلاف فطری اور زندگی کی علامت ہے۔ اس کی وجہ سے امت کے اندر تفرقہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے اختلاف کے باوجود لوگ متحد رہ سکتے ہیں۔ کوئی کسی کو خارج از دین نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری قسم کا اختلاف یہ ہے کہ دین کے جزوی اور فروعی اختلاف کو لوگ دین کا بنیادی مسئلہ قرار دے لیں اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو بے دین اور گمراہ سمجھنے لگ جائیں۔ اگر جزوی امور میں پائے جانے والے اختلاف کو دین کا اختلاف قرار دے لیا جائے تو اسے ایک المناک حادثہ ہی کہا جائے گا۔ اس کو دین کے مزاج اور اس کی اصل فطرت سے بے خبری کا افسوسناک انجام ہی کہا جاسکتا ہے۔ جزئیات اور فروع میں اختلاف کی پوری گنجائش پائی جاتی ہے۔ اور یہ دین کے حق اور فطری دین ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس قسم کے اختلاف کو ختم کر دینے کے بعد علم و فکر کے ارتقا کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور یہ ملت کے لیے نہایت خسارہ کی بات ہے۔ قرآن اور سنت نے اصل اور بنیادی امور میں کسی اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رکھی

ہے۔ اور یہ اسلام کے دین حق ہونے کا بین ثبوت ہے۔ فروعی مسائل میں پایا جانے والا اختلاف گمراہی اور ضلالت ہرگز نہیں ہے۔ ضلالت اور سنگین جرم درحقیقت تفرق فی الدین ہے۔ دین کے اصل اور بنیادی امور میں اختلاف پیدا کرنا اور ان کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا سنگین جرم ہے۔ اسی قسم کے جرم کی طرف اشارہ اس آیت میں کیا گیا ہے: ”إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (الانعام: ۱۵۹)“ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور (اس کے نتیجے میں) خود گروہوں میں بٹ گئے، تمہارا ان سے کوئی سروکار نہیں۔“

کسی مسئلہ میں بے ضرورت حجت بازی اور کسی چیز میں خواہ مخواہ کے لیے معائب تلاش کرنے کی خواہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ یہ درحقیقت ایک ذہنی بیماری اور نفسیاتی مرض ہے۔ جتنی جلد

ممکن ہو آدمی کو اس سے نجات حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ کثرت سوال سے بھی انسان کی اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو آدمی کو خود پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سوال کی کثرت چاہے دینی مسائل کے سلسلہ میں ہو یا مالی تعاون کے حصول کے لیے ہو دونوں ہی صورتوں میں یہ ناپسندیدہ ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی حوصلہ افزائی سے معاشرہ میں ایسے افراد کی تعداد بڑھے گی جو کسی بھی معاشرہ کے لیے ہمیشہ دردِ سر بنتے رہے ہیں۔

مال ضائع کرنا مال کی ناقدری ہی نہیں ہے بلکہ یہ جذبہ شکرگزاری کے بھی خلاف ہے۔ خدا کے دیے ہوئے مال کو ضائع کرنا بے پروائی اور غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد مال ہے تو وہ مال کو ضائع کرنے کے بجائے اس سے ضرورت مندوں کی حاجت روائی کر سکتا ہے۔ یہ مال کا بہترین استعمال ہے۔ کاش لوگوں کو اس کا احساس ہو سکے۔

مال کی طرح وقت بھی ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے جس کی عام طور پر ناقدری کی جاتی ہے۔ آدمی کے لیے تضييع اوقات کو بھی کسی جرم سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْثُ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کی روزی اس کے ذمہ ہے وہ ان کی روزی کو ضائع کرے۔“

تشریح: یعنی کسی شخص کا شمار گنہگاروں میں ہو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قتل اور ڈاکہ زنی اور فساد فی الارض جیسے جرائم ہی کا مرتکب ہو۔ آدمی کے لیے یہ گناہ بھی کوئی ہلکا اور معمولی گناہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمہ ہو وہ ان کی فکر سے آزاد ہو کر مال کہیں اور خرچ کرنے لگے اور لوگوں کو ان کے اپنے حق سے محروم رکھے۔

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى ثُمَّ لِيَاكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ

فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَذَرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”شیطان تم میں سے ہر شخص کے پاس اس کے ہر ایک کام کے وقت موجود ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے کھانے کے وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ (اُسے اٹھالے اور گردوغیرہ) جو چیز اسے لگ گئی ہو اس کو صاف کر کے کھالے، اُسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو چاہیے کہ اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیوں کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔“

تشریح: کھانے کا ایک لقمہ ضائع ہونے دینا بہ ظاہر نہایت معمولی بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے مال کے ضائع ہونے کی برائی کا احساس کمزور ہونے لگتا ہے اور پھر اس سے انسان مال ضائع کرنے کا خوگر ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی قدم پر جہاں سے برائی کا آغاز ہو سکتا ہے متنبہ فرمایا گیا اور ارشاد ہوا کہ تمہاری کوشش یہ ہو کہ تمہارا کھانے کا ایک لقمہ تک ضائع نہ ہونے پائے۔ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ مال ضائع کرنے سے شیطان کے مقصد (Cause)، ہی کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔

پھر گرے ہوئے لقمہ کو کمتر سمجھ کر نہ اٹھانا متکبر لوگوں کا شعار ہے۔ کیوں کہ وہ اس کو اپنے لیے باعثِ عار سمجھتے ہیں کہ دسترخوان یا ہاتھ سے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ متکبرانہ افعال شیطان ہی کے افعال ہو سکتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ جس امت کے پیغمبرؐ کی یہ تعلیم ہو اس کے لوگ کس طرح نہایت بے دردی کے ساتھ غیر اسلامی رسوم اور لالچنی کاموں میں اپنا مال ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انھیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رسول ﷺ کی پاکیزہ تعلیم کا خون کر رہے ہیں۔

کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلیوں (اور برتن کو بھی) چاٹ لینا چاہیے تاکہ خدا کے دیے ہوئے رزق کی قدر شناسی اور تواضع اور انکسار کا اظہار ہو۔ اور کبر و نخوت کا شائبہ تک باقی نہ رہے۔ پھر کسی کو کیا معلوم کہ خدا کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے اس کا کون سا حصہ اس کے لیے زیادہ باعثِ برکت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے رزق کا کوئی حصہ بھی خواہ وہ انگلیوں سے لگا ہوا معمولی رزق ہی کیوں نہ ہو اسے بھی نظر انداز نہ ہونے دیں۔

اقتصاد و توسط

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: الْاِقْتِصَادُ فِي النِّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَالتَّوَدُّدُ اِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَحُسْنُ السَّوَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ.
(المتقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مصارف میں میانہ روی (توسط) نصف معیشت ہے، اور انسانوں سے دوستی نصف عقل ہے اور حسن و خوبی کے ساتھ سوال کرنا آدھا علم ہے۔“

تشریح: ایک اور حدیث میں ہے: مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهُ فِي مَعِيشَتِهِ (احمد، طبرانی بروایت ابی الدرداء) ”اپنی معیشت میں توسط اور میانہ روی اختیار کرنا آدمی کے فقیہ (دانا) ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔“ آمدنی اور خرچ میں توازن ہو تو یہ معیشت کے استحکام کا ذریعہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن باقی نہ رہے تو آدمی کی معیشت ہرگز درست نہیں رہ سکتی۔ وہ لازماً گونا گوں پریشانیوں میں مبتلا رہے گا اور اس کی معیشت کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ مصارف میں اگر اعتدال اور توسط کو ملحوظ رکھا جائے تو سمجھیے کہ نظام معیشت کا نصف حصہ درست ہو گیا۔ باقی نصف کا تعلق فکرِ معاش سے ہے۔ یعنی آدمی رزق اور خدا کے فضل کی تلاش میں سرگرم رہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہ رہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ حصولِ رزق کے لیے جائز طریقے اور وسائل اختیار کرنا آدمی کا فرض ہے۔

لوگوں سے ہمارا تعلق محض ضابطہ کا خشک قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح چمن کے پھولوں کی خوش رنگی اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان میں ایک خاص قسم کی دل آویزی پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کے وجود کو جو چیز دل آویزی بخشتی ہے اور جبر کی وجہ سے اس کی زندگی اور اس کے معاشرہ میں رونق اور دل آویزی پیدا ہوتی ہے وہ جذبہِ محبت ہے۔ محبت کا جذبہ ہی ہے جو انسان کو عظمتوں سے آشنا کرتا ہے اور عام مخلوقات کے مقابلے میں اسے ایک امتیازی شان عطا کرتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دانش مندی اور عقل مندی کے نصف حصے کا تعلق اسی سے ہے کہ انسان لوگوں سے انس و محبت رکھے۔ بغض و عداوت اور نفرت ہی کے

جذبات اگر اس کے فہم کا حاصل ہیں اور ان ہی جذبات کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ عقل سے بے بہرہ ہے۔

عقل کے نصف تقاضے تو محبت ہی کے ذریعہ سے پورے ہو جاتے ہیں لیکن عقل کے تقاضے کچھ اور بھی ہوتے ہیں مثلاً زندگی میں سرگرم عمل رہنا اور دنیا میں عدل و قسط کے قیام کے لیے کوشاں رہنا وغیرہ۔ اگر انسان ان سب ہی تقاضوں کو سمجھتا اور ان کے پورا کرنے کی فکر کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی عقل کامل ہے۔ وہ بے عقلی اور کسی قسم کی بے بصیرتی میں مبتلا نہیں ہے۔

یہ بڑی ہی گہری بات ہے کہ حسن و خوبی کے ساتھ سوال کرنا آدھا علم ہے۔ جو شخص علمی ذوق سے آشنا ہوگا۔ اس کے افکار و نظریات منظم اور مربوط ہوں گے۔ اس کے تصورات میں گہرائی اور گیرائی پائی جائے گی۔ ایسے شخص کا کوئی سوال بھی غیر اہم نہیں ہو سکتا اور اس کا سوال سطحی قسم کا نہیں ہو سکتا۔ وہ اہل علم کے سامنے جو سوال بھی رکھے گا وہ لازماً فہم و بصیرت پر مبنی ہوگا۔ اس پر غور و فکر کرنے سے دینی احکام کے بہت سے ایسے پہلوؤں کے سامنے آنے کے امکانات پیدا ہوں گے جو بالعموم نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات سے اجتہادی صلاحیتوں کو جلا حاصل ہوتی ہے۔ لیکن بیش قیمت سوالات اس شخص کے ہو سکتے ہیں جو خود علمی ذوق کا حامل ہو۔ اور اس کے سوچنے کا انداز سائنٹفک ہو۔ ایسے شخص کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ علم کی آدھی دولت تو اُسے پہلے سے حاصل ہے۔ اب مطالعہ اور اہل علم کی صحبت وغیرہ کے ذریعہ سے وہ اپنے علم کو درجہ کمال تک پہنچا سکتا ہے۔

احتکار یا ذخیرہ اندوزی

(۱) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيءٌ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت معمر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”احتکار تو بس خطا کا رہی کرتا ہے۔“

تشریح: گراں فروشی کے ارادے سے غلہ کی ذخیرہ اندوزی کرنے کو احتکار کہتے ہیں۔ اگر مخلوق خدا پریشان ہے اس کو کھانے کے لیے غلہ کی ضرورت ہے اور کوئی تاجر محض اس لیے غلہ

لوگوں کی پریشانیوں کا کچھ بھی خیال نہ کیا۔ اسے فکر تھی تو اس کی کہ وہ لوگوں کی مجبوریوں سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھالے۔ اس کے مجرمانہ رویہ کی سنگینی کا احساس دلانے کے لیے فرمایا کہ وہ اگر اس غلہ کو خیرات بھی کر دے تب بھی یہ جرم ایسا نہیں ہے کہ معاف کر دیا جائے۔

زکوٰۃ

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَيْنَى الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَ الْحَجَّ وَ صَوْمَ رَمَضَانَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔“

تشریح: یعنی اسلام کی یہ پانچ بنیادی تعلیمات ہیں۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی کو اپنا الہ اور معبود تسلیم نہ کرے۔ حضرت محمد ﷺ کی رسالت پر ایمان لائے کہ آپؐ ہی ہمارے اصل رہنما اور ہادی ہیں۔ نماز کا اہتمام کرے کہ دنیا میں یہی اظہار بندگی اور مضطرب دل کے لیے سکون و قرار کا سامان ہے۔ استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ آدمی اگر مال دار ہے تو اسلام نے اس پر یہ بھی لازم کیا ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دے۔ اس کا مال صرف اسی کے لیے ہو کر نہ رہ جائے۔ وہ ضرورت مندوں اور مسکینوں کے بھی کام آئے اور وہ دین کی خدمت میں بھی صرف ہو۔

حقیقت میں لطافتِ احساس ہی دین کی روح بلکہ اصل دین ہے۔ یہی احساس کی لطافت جو رکوع و سجود کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی لطافتِ احساس بندے کو حج بیت اللہ پر آمادہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یہی وہ روحِ دین ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں دن میں مومن کو کھانے پینے، جنسی تسکین اور جسمانی عیش اور آرام سے بے نیاز رکھتی ہے۔ اور اس کے دل میں یہ احساس جگاتی ہے کہ زندگی خورد و نوش اور ظاہری عیش و آرام کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ اسے

ان چیزوں سے ہٹ کر کسی اور چیز کا بھی آرزو مند ہونا چاہیے۔ پھر یہی لطافتِ شعور و احساس ہے جو اسے بندگانِ خدا کی حاجت روائی پر آمادہ کرتی ہے۔ پھر وہ اپنے مال سے ان کی خدمت کو اپنے لیے ضروری سمجھنے لگتا ہے۔ یہ جذبہ نہ ہو تو آدمی کا دین ناقص ہی رہتا ہے بلکہ حقیقت کی نگاہ میں سرے سے دین کے اصل مفہوم و معنی سے وہ بے خبر قرار پاتا ہے۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَاءِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت معاذؓ کو امیر بنا کر یمن بھیجا تو ان سے فرمایا: ”تم اہل کتاب میں ایک قوم کی طرف جا رہے ہو۔ لہذا انھیں اس بات کی شہادت دینے کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو پھر انھیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں پانچ نماز فرض کی ہے۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مال داروں سے لی جائے گی اور ان کے فُقراء کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ اگر وہ اسے مان لیں تو ان کے اچھے اور قیمتی مال سے یتیم اور مظلوم کی بددعا سے ڈرنا کیوں کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔“

تشریح: یعنی اس کا خیال رہے کہ وہاں تمہیں اہل کتاب سے سابقہ پیش آئے گا۔ انھیں دین حق کی دعوت دینا بھی تمہارا فرض ہے۔ انھیں نہایت حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلانا۔ خدا کا پیغام پہنچانے میں حکمت کے ساتھ ساتھ تدریج کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلے انھیں خدا کی توحید اور حضرت محمد ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دینا۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے

ہیں تو پھر ایمان لانے کا اولین تقاضا کیا ہوتا ہے وہ ان کے سامنے رکھنا یعنی یہ کہ مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ خدا سے اپنی والہانہ وابستگی کا اظہار اپنی نمازوں کے ذریعہ سے کریں اور برابر کرتے رہیں۔ جب وہ اسے اپنا شعار بنالیں تو پھر ان کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ اپنے جسم اور جان کے ذریعے سے ہی نہیں بلکہ اپنے مال میں بھی وہ خدا کے اطاعت گزار ہوں۔ ان کے مال دار اپنے مال کی زکوٰۃ دیں۔ انھیں بتائیں کہ زکوٰۃ کا حکم نہایت حکیمانہ ہے۔ تمہاری زکوٰۃ سے خدا اپنے خزانے کو بھرنا نہیں چاہتا۔ وہ تو بے نیاز ہے۔ اس کے یہاں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ زکوٰۃ اگر تمہارے مال داروں سے لی جائے گی تو یہ تمہارے فقراء و مساکین پر خرچ کی جائے گی تاکہ انھیں ان کی پریشان حالی سے نجات دلائی جاسکے۔ اگر معاشرہ کے مساکین پریشان حال ہی رہ گئے تو مال داروں اور اہل ثروت کی خوش حالی کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ یہ تو ان کے لیے ایک بدنما داغ ہوگا اور ان کی بے حسی اور سخت دلی کا بین ثبوت ہوگا اور وہ مقام شرافت سے گر جائیں گے۔

اس حدیث میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرنے میں ان کے اچھے اور قیمتی مال ہی کو سیٹے لگ جاوے۔ ان پر ظلم ہرگز نہ ہونے پائے۔ مظلوم کی خدا فوراً سنتا ہے۔ ان کی بددعا سے ڈرتے رہنا۔

(۳) وَعَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنْ كُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی زوجہ محترمہ حضرت زینبؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم (عورتوں) کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو اگرچہ وہ تمہارے زیور ہی کیوں نہ ہو کیوں کہ قیامت کے روز تم میں اکثریت دوزخیوں کی ہوگی۔“

تشریح: بالعموم عورتوں کی اکثریت حرص و ہوس اور دنیا کی محبت میں گرفتار رہتی ہے۔ اس لیے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق بھی انھیں کم ہی ملتی ہے۔ اس لیے اے عورتو اگر دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتی ہو تو دنیا کی محبت اور عیش و عشرت کی طمع اپنے دلوں سے نکال دو۔ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتی رہو۔ زیور اگر حد نصاب کو پہنچتا ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک ان زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جن کا استعمال مباح ہے۔

لیکن امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مطلقاً زیور پر زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ نصاب کی حد کو پہنچتا ہو۔

(۴) وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالْتَمَرِ.

(مرسل رواہ فی شرح السنۃ)

ترجمہ: حضرت موسیٰ ابن طلحہ (تابعی) بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبلؓ کا وہ مکتوب موجود ہے جس کو نبی ﷺ نے ان کے پاس بھیجا تھا۔ چنانچہ حضرت معاذؓ نے بیان کیا کہ ”رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گہیوں، جو، انگور اور کھجوروں کی زکوٰۃ وصول کروں۔“
تشریح: زمین کی ہر پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے صرف چار کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہی چار چیزیں اس علاقہ میں پیدا ہوتی تھیں۔

(۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عُثْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو آسمان اور چشموں سے سیراب ہوتا ہو یا خود زمین سرسبز و شاداب ہو اس میں دسواں حصہ واجب ہوتا ہے اور جس کی سیچائی کنویں سے ہوتی ہو اس میں پیداوار کا بیسواں حصہ واجب ہوتا ہے۔“
تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس زمین کی سیچائی کنویں سے پانی کھینچ کر کی جاتی ہو اور آب پاشی پر اچھا خاصا خرچ آتا ہو اس کی پیداوار میں بیسواں حصہ بہ طور زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جس زمین کی سیچائی میں کوئی خاص اہتمام نہیں کرنا پڑتا جو بارش ہی سے سیراب ہو جاتی ہو یا چشموں سے بہ آسانی جس کی آب پاشی ہو جاتی ہو اس کی پیداوار کا دسواں حصہ بطور زکوٰۃ دینا ہوگا۔

(۶) وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَ لِبَلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبْلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَبَلَكَ الْمَعَادِنُ لَا تُوْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكْوَةُ إِلَى الْيَوْمِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ربیعہ ابن ابو عبد الرحمن (تابعی) بہت سے صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال ابن حارث مزنؓ کو نواح فرع میں قبل کی کانیں بہ طور جاگیر عطا

کی تھیں۔ چنانچہ ان کانوں سے اب تک زکوٰۃ لی جاتی ہے۔

تشریح: معلوم ہوا کہ معدنیات کی آمدنی میں سے بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک معدنیات میں خمس (پانچواں حصہ) واجب ہے۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک معدنیات میں چالیسواں حصہ واجب ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ معدنیات کے برآمد کرنے میں اگر کافی محنت و مشقت سے کام لینا پڑتا ہو تو چالیسواں حصہ واجب ہوگا، بہ صورت دیگر خمس واجب ہوگا۔

جانوروں مثلاً گائے، بکری اور اونٹ وغیرہ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کا نصاب کتب فقہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ سونا، چاندی اور سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔

(۷) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی کو مال حاصل ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ اس پر ایک سال نہ گزر جائے۔“

تشریح: امام ترمذیؒ کا بیان ہے کہ ایک جماعت کے نزدیک یہ روایت حضرت ابن عمرؓ پر موقوف ہے۔ یعنی اس کے نزدیک یہ آں حضرت ﷺ کا ارشاد نہیں بلکہ خود حضرت ابن عمرؓ کا اپنا قول ہے۔

(۸) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخُمُسَةٍ: لِعَاِزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَاهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ. (مالک، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عطاء بن یسارؓ یہ طریق ارسال روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”غنی (مال دار) کے لیے صدقہ و زکوٰۃ کا مال جائز نہیں سوائے پانچ صورتوں کے۔ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے۔ زکوٰۃ وصول کرنے پر جو مقرر ہو اس کے لیے، تاوان بھرنے والے کے لیے، اس شخص کے لیے جو مفلس سے اس کا مال اپنے مال کے بدلے میں خرید لے، اس شخص کے لیے جس کے پڑوس میں کوئی مسکین رہتا ہو اور کسی نے اسے زکوٰۃ کا مال دیا اور وہ

اسے ہدیہ کے طور پر اپنے مال دار پڑوسی کو دے دے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غازی یعنی جہاد میں شریک شخص کو زکوٰۃ میں سے رقم دی جاسکتی ہے خواہ وہ مال دار اور غنی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ وصول کرنے والے کو زکوٰۃ میں سے اس کی محنت کی اجرت دی جاسکتی ہے۔ اس کے لیے جائز ہے وہ اس اجرت کو قبول کر لے۔ تاوان بھرنے والا اگر غنی ہو لیکن تاوان کی رقم معمولی نہیں تو وہ زکوٰۃ لے کر تاوان کا مطالبہ پورا کر سکتا ہے۔ یہ تاوان دیت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً کسی کا قرض اس نے اپنے ذمہ لے لیا لیکن اس کا ادا کرنا اس کے لیے آسان نہ ہو۔

غنی اگر کسی مفلس سے زکوٰۃ کا مال خرید لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مفلس شخص جسے زکوٰۃ یا صدقہ کا مال ملا تھا، اس مال میں کچھ یہ طور ہدیہ یا تحفہ اپنے مال دار پڑوسی کو بھیجتا ہے تو وہ اس غنی کے لیے جائز ہوگا۔ کیوں کہ وہ مال اس مفلس کے لیے تو صدقہ تھا لیکن غنی کے پاس وہ تحفہ کی شکل میں پہنچ رہا ہے۔

(۹) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پانچ اونسق سے کم کھجور ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، پانچ اوقیہ سے کم چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اور پانچ راس سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔“

تشریح: پانچ اونسق نو کوٹل کے برابر ہوتے ہیں۔ اگر اس مقدار سے کھجوریں کم ہوں تو اس حدیث کے بہ موجب اس میں دسواں حصہ بہ طور زکوٰۃ واجب نہ ہوگا۔ امام شافعیؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا یہی مسلک ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک زمین کی پیداوار میں کوئی نصاب مقرر نہیں ہے۔ جس قدر بھی پیداوار ہو اس کا دسواں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا واجب ہے۔ زمین کی پیداوار گیہوں اور چنا وغیرہ کا یہی حکم ہے۔ زمین کی پیداوار کے عشر کے متعلق احناف کے یہاں فتویٰ امام اعظمؒ ہی کے قول پر ہے۔ اس حدیث کی توجیہ ان کی جانب سے یہ کی جاتی ہے کہ اس حدیث میں کھجور سے وہ کھجوریں مراد ہیں جو تجارت کے لیے ہوں۔ مال تجارت میں زکوٰۃ کے

لیے نصاب متعین ہے۔

اوقاق اوقیہ کی جمع ہے۔ پانچ اوقاق ساڑھے باون تولے (تقریباً چھ سو ساڑھے بارہ گرام) کے برابر ہوتے ہیں۔ جو چاندی کا نصاب زکوٰۃ ہے۔ سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے (تقریباً ساڑھے ستاسی گرام) ہے۔ سونے اور چاندی دونوں مل کر اگر بہ قدر نصاب ہو جاتے ہوں تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ مالک کی ملکیت میں سال بھر رہ چکے ہوں۔ یہ شرط سونے چاندی، نقدی، مویشی اور سامان تجارت کے لیے ہے۔ زرعی پیداوار، پھل، شہد، معدنیات اور دھننے کے لیے سال پورا ہونے کی قید نہیں ہے۔

(۱۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُسْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُسْرِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس (زمین) کو آسمان نے سیراب کیا ہو یا چشموں نے یا خود زمین سرسبز و شاداب ہو تو اس میں دسواں حصہ (عشر) واجب ہوتا ہے اور جو زمین اونٹوں (یا بیلوں) کے ذریعہ سے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کی گئی ہو اس کی پیداوار میں بیسواں حصہ بہ طور زکوٰۃ دینا واجب ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو زمین بارش سے یا قدرتی طور پر سیراب ہوتی ہو یا پانی کے قریب ہونے سے خود بہ خود تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رہتی ہو۔ اوپر سے اسے پانی دینے کی ضرورت پیش نہ آتی ہو تو ایسی زمین سے جو غلہ وغیرہ پیدا ہوگا اس میں دسواں حصہ بہ طور زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ اور جس زمین کی سیچائی میں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہو اس کی پیداوار میں بیسواں حصہ بہ طور زکوٰۃ دینا واجب ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں غلہ اور پھول پھل وغیرہ سب میں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عائشہؓ کا قول ہے کہ سبز ترکاریوں میں زکوٰۃ نہیں۔

(۱۱) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذِّئْيِ نَعْدُ لِلْبَيْعِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندبؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم

جو مال تجارت کے لیے تیار کریں اس کی زکوٰۃ نکالا کریں۔

تشریح: بعض نے اس حدیث کی اسناد کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بعض اموال تجارت میں زکوٰۃ کے وجوب کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن جمہور کے نزدیک اموال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ رہی سمرہ بن جندبؓ کی یہ حدیث تو ابن عبد اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے اور احمد شاہ کے نزدیک اس کے راوی معروف ہیں اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْعُجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبُنُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدُنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اگر جانور کسی کو زخمی کر دیتا ہے تو معاف ہے۔ اگر کنویں میں گر کر کوئی مر جاتا ہے یا کنواں کھودنے میں کوئی مر جائے تو معاف ہے۔ کان کھودنے میں کوئی مر جائے تو معاف ہے اور کان اور دینہ میں پانچواں حصہ واجب ہے۔“

تشریح: یعنی موت میں اگر کسی کی کوتاہی اور لاپرواہی کا دخل نہیں ہے تو تاوان، اور خوں بہا وغیرہ نہیں لیا جائے گا۔

اس بات پر سبھی فقہاء کا اتفاق ہے کہ معدنیات میں حق واجب ہے۔ قرآن میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا مِنَ الْأَرْضِ (البقرہ: ۲۶۷)

”اے ایمان لانے والو، اپنی کمائی کی پاک عمدہ چیزوں میں سے خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے بھی جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالی ہیں۔“ ظاہر ہے معدنیات کو بھی زمین سے نکالا ہے۔

حتابلہ کے نزدیک ہر قسم کی معدنیات میں جو زمین سے نکلیں اور جن کی کوئی قیمت ہو زکوٰۃ واجب ہے۔ معدنیات کا شمار مال ہی میں ہوتا ہے۔ قرآن میں مال غنیمت میں خمس کو لازم ٹھہرایا ہے۔

(الانفال: ۴۱)

بعض فقہاء کے نزدیک معدنیات کے نکالنے میں جو محنت صرف ہوتی ہو اور اس سلسلہ میں جو اخراجات برداشت کرنے پڑیں اس کے لحاظ سے معدنیات کم مقدار میں نہیں بلکہ وافر مقدار میں حاصل ہوں تو ان میں خمس واجب ہوگا۔ اور اگر نکالی گئی معدنیات کی مقدار محنت اور اخراجات کے لحاظ سے کم ہے تو چالیسواں حصہ ادا کرنا ہوگا۔

امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا قول یہی ہے۔ زرعی پیداوار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ محنت

کی مناسبت سے واجب مقدار میں فرق کیا گیا ہے۔

(۱۳) وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِي قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّاهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت زیاد بن حارث صدائی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر وہ ایک طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے زکوٰۃ کے مال میں سے عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: ”زکوٰۃ کے سلسلے میں (کہ وہ کسے دی جائے) اللہ نہ تو کسی نبی کے حکم پر راضی ہوا اور نہ کسی غیر نبی کے حکم پر بلکہ اللہ نے خود اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے زکوٰۃ کو آٹھ حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ اگر تم ان آٹھ میں سے ہو گے تو میں زکوٰۃ کا مال دے دوں گا۔“

تشریح: یہ اشارہ قرآن کی اس آیت کی طرف ہے: إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبہ: ۶۰) ”صدقات تو بس غریبوں، محتاجوں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کے دلوں کا مائل و مانوس کرنا مطلوب ہو اور گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں اور تاوان زدہ لوگوں کو سنبھالنے میں، اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد کرنے میں صرف کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سب کچھ جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے۔“

اس آیت میں زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی آٹھ مدات کا ذکر واضح طور پر فرمایا گیا ہے:

- ۱۔ فقیر، ۲۔ مسکین، ۳۔ عاملین زکوٰۃ (جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہوں)، ۴۔ موافقہ القلوب، ۵۔ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہوں یعنی غلام اور قیدی وغیرہ، ۶۔ تاوان زدہ یا مقروض لوگ، ۷۔ فی سبیل اللہ (یعنی وہ کام جو خدا کے دین کے لیے ہو رہا ہو۔ مثلاً جہاد، دعوت دین کی سرگرمیاں، اشاعت علم دین وغیرہ کے کام۔ ۸۔ مسافر جو اپنے وطن سے دور ہونے کی وجہ سے مدد کے محتاج ہو گئے ہوں۔

فقراء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اہل و عیال کی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکیں، مسکین احتیاج میں فقیر سے کم تر بھی ہو سکتا ہے اور کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ مسکین کے بارے میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے: لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي يَطْوِفُ عَلَى النَّاسِ تَرَدُّهُ اللَّفْمَةُ وَاللُّفْمَتَانِ وَالتَّمَرَةُ وَالتَّمَرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمُسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ۔ (بخاری) ”مسکین وہ نہیں ہے جو ایک یا دو قوموں کے لیے یا ایک کھجور کی خاطر لوگوں کے پاس چکر لگاتا رہے بلکہ مسکین وہ ہے جس کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، گم نامی میں رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے خیرات نہیں دی جاتی اور نہ ہی وہ کھڑا ہو کر لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔“

مؤلفۃ القلوب یعنی جن کے دلوں کی تالیف مطلوب ہو۔ اس سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جس کی اسلامی حالت کمزور ہے گرچہ وہ معاشرہ میں اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی دل جوئی کے لیے زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جاسکتی ہے تاکہ وہ اسلام میں پختہ ہو سکے اور لوگ اس کے شر سے بچ سکیں۔ سماج کے لیے وہ مفید ثابت ہو سکے۔

وہ کفار بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مطلوب ہو یا جن کے دلوں میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا مقصود ہو۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: اِنِّیْ اَعْطٰی قُرَيْشًا اَتَّالَفَهُمْ لِاَنَّهُمْ حَدِیْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِیَّةٍ ”میں قریش کو ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہونے کے لیے دیتا ہوں کیوں کہ یہ زمانہ جاہلیت سے زیادہ قریب ہیں۔“ اس طرح یہ حصہ مصلحت کے تحت ہر اس شخص کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے جو کسی حیثیت سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو سکتا ہو۔ صحافت سے تعلق رکھنے والے اصحاب قلم وغیرہ کو بھی اس سلسلہ میں پیش نظر رکھ سکتے ہیں۔

صدقہ فطر

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهَرَ الصَّيَامَ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے روزوں کو بیہودہ باتوں اور

نخس و لغو کلام سے پاک کرنے کے لیے مساکین کو کھلانے کی غرض سے صدقہ فطر لازم قرار دیا ہے۔
تشریح: رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے کے بعد عید الفطر کے موقع پر جس صدقہ کے دینے کا حکم ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر گھر کے سبھی افراد کی طرف سے دینا ہوتا ہے یہاں تک کہ جو بچہ طلوع فجر کے بعد پیدا ہو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اس حدیث میں اس صدقہ کی حکمت یہ بیان ہوئی ہے کہ رمضان میں روزے دار سے جو کوتاہی اور تقصیر ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے روزوں میں جو کمی رہ گئی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ لغو اور رفت کے اثرات سے روزے دار بھی پاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی حکمت صدقہ فطر کی یہ ہے کہ عید کی مسرتوں اور خوشیوں میں مساکین اور فقراء کو بھی عام مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونے کا موقع مل سکے گا۔

(۲) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَآمَرَ بِهَا أَنْ تُؤْذَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (بخاری، مسلم)
ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں میں سے ہر ایک غلام، آزاد، مرد، عورت اور چھوٹے بڑے پر زکوٰۃ فطر (صدقہ فطر) کے طور پر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو فرض کیا ہے۔ اور صدقہ فطر کے سلسلہ میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔

تشریح: جو غلام خدمت کے لیے ہو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اولاد جو باپ کی کفالت میں ہے۔ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔
 صاع تین کلو ۲۶۶ گرام کے وزن کو کہتے ہیں۔

بہتر اور پسندیدہ بات یہی ہے کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ عید آنے سے کچھ روز پہلے ہی مساکین و فقراء کو صدقہ فطر دے دیا جائے تاکہ انھیں اس سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع مل سکے۔

عام صدقات

(۱) عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَنْفَقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت اسماءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”خرج کرو، گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا اور بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم سے روک لے گا۔“

تشریح: یعنی نیک کام اور بھلائی کے کاموں میں کشادہ دلی کے ساتھ اپنے مال خرچ کرو۔ مال اسی لیے ہے کہ وہ اچھے کاموں میں صرف ہو۔ مال کو جمع کرنے کی فکر میں نہ پڑو۔ اگر تم مال خرچ کرنے میں پس و پیش سے کام لو گے اور بہت سنبھال سنبھال کر اور گن گن کر خرچ کرو گے اور اپنے مال کو روک رکھنے کی تمہیں زیادہ فکر ہوگی تو سن لو، خدا بھی تمہارے ساتھ یہی رویہ اختیار کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ تم سے اپنا رزق روک سکتا ہے یا عطا بھی کرے تو بہت ناپ تول کر عطا کرے۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَ آتَاءَ النَّهَارِ، وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَ آتَاءَ النَّهَارِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جن سے حسد کیا جائے صرف دو شخص ہیں۔ ایک تو وہ شخص جسے خدا نے قرآن عطا فرمایا اور وہ رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اوقات میں اس میں مشغول رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے خدا نے مال عطا فرمایا اور وہ اس میں سے رات کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں خرچ کرتا رہتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں حسد کا لفظ مجازاً استعمال ہوا ہے۔ مراد اس سے غبطہ ہے جس کو رشک کہتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ ہمیں بھی وہ نعمت حاصل ہو جائے بغیر اس کے کہ وہ نعمت اس دوسرے شخص سے زائل ہو، جائز ہے۔ اسے مجازاً حسد کہا جائے گا۔ اصلاً یہ رشک ہے جس کے جائز ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا۔

اس کے برخلاف کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے اور وہ نعمت ہمیں میسر آئے، یہ حسد حرام ہے۔

اس حدیث میں دو خاصی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے اور اس کا شوق دلایا گیا ہے کہ دونوں ہی نعمتیں حاصل کرنے کی ہیں۔ ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی کو قرآن کی نعمت حاصل ہو اور وہ راتوں میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا اور اس کے علوم و احکام میں غور و فکر کرنے میں بھی اپنے وقت کا بڑا حصہ صرف کرتا ہو۔ اور نماز میں قیام کی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہو۔

دوسری بڑی نعمت جو قابل رشک ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو خدا نے دولت و ثروت سے نوازا ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ مال نیک کاموں میں اور دین کے فروغ کے لیے خرچ کرتا رہتا ہو۔ اس کے انفاق کا یہ جذبہ نہ دن میں سرد پڑتا ہو اور نہ وہ رات میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہو۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحَدٌ ذَهَبًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَأَيَاتِي ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ أَرْضُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ أَجْدُ مَنْ يَقْبَلُهُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگر میرے پاس کوہِ احد کے برابر سونا ہوتا تو لازماً مجھے یہی پسند ہوتا کہ تین راتیں بھی اس حال میں نہ گزریں کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس موجود رہے جسے میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے نہ رکھا ہو، اس حال میں کہ میں ایسے شخص کو پاؤں جو اس کو قبول کرے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کے دل میں جذبہ انفاق کس قدر پایا جاتا تھا۔ آہ! کو مال جمع کرنے کے بجائے اصل دلچسپی اور شوق مال خرچ کرنے کا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوہِ احد کے برابر بھی مجھے سونا میسر ہو تو میں یہی پسند کروں گا کہ تین راتیں بھی اس حال میں نہ گزرنے پائیں کہ ایک دینار کے بقدر بھی سونا میرے پاس باقی رہ جائے۔ میں اسے جلد سے جلد خدا کی راہ میں اور لوگوں کی حاجت روائی میں خرچ کر ڈالوں گا۔ ایک دینار بھی بچا کر اپنے لیے رکھنا مجھے پسند نہ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ دین (قرض) کے ادا کرنے کی غرض سے قرض خواہ کے انتظار میں مجھے اسے اپنے پاس رکھنا پڑے گا۔ مجھے فکر ہوگی تو یہ کہ طالب یا حاجت مند ملے اور اس کا مطالبہ پورا کرنے اور حاجت مند کی حاجت روائی میں میری طرف سے کوئی تاخیر نہ ہو۔

تعاون و ہمدردی

(۱) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينًا وَ شِمَالًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَأَ ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ فَضْلٌ زَادَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَأَ زَادَ لَهُ. قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ اچانک ایک شخص اونٹ پر آپؐ کی خدمت میں آیا۔ وہ کبھی دائیں طرف جاتا، کبھی بائیں طرف مڑتا۔ اس موقع پر آپؐ نے فرمایا: ”جس کے پاس زائد سواری ہو اسے چاہیے کہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس زائد زوراء (کھانے پینے کا سامان) ہو اسے چاہیے کہ اسے اس شخص کو دے دے جس کے پاس زوراء نہ ہو۔“ اس طرح آپؐ نے مال کی کئی قسموں کا ذکر کیا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ضرورت سے زائد چیزوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔

تشریح: ایسا لگتا ہے کہ اس کی سواری بھی تھک ہار کر نا کارہ ہو گئی تھی اور وہ خود بھی بھوک سے بد حال ہو چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا کہ کہیں سے اس کی ضروریات کے پورا ہونے کا سامان ہو جائے۔

حضور ﷺ کو اس کی پریشانی اور بے سروسامانی پر ترس آیا اور آپؐ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سامان ہو اس سے وہ اپنے ضرورت مند بھائی کی مدد کرے۔ زائد از ضرورت چیزوں کا بہترین استعمال یہ ہے کہ وہ ضرورت مندوں کے کام آئے۔ جنگ کے موقع پر پربانگامی حالات میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرے جو وہ خرچ کر سکتا ہے۔

(۲) وَعَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُؤْكَلِ فَيَوْكَلِي عَلَيْكَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت اسماءؓ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے نبی ﷺ نے فرمایا: (صدقہ اور خیرات کو) روکو مت ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا۔“

تشریح: حضرت اسماءؓ بنت ابوبکرؓ سے بخاری میں یہ روایت بھی منقول ہے کہ وہ نبی ﷺ کے

پاس آئیں تو آپؐ نے فرمایا: لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ إِرْضِحِي مَا اسْتَطَعْتَ
 ”(روپے پیسے) تھیلی میں بند کر کے مت رکھو ورنہ اللہ بھی بند رکھے گا تمہیں دے گا نہیں اور جہاں
 تک تم سے ہو سکے خیرات کرتی رہو۔“

ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مال اور دولت اسی لیے ہے کہ وہ اچھے سے اچھے
 کاموں میں صرف ہو۔ اس سلسلے میں بخیل بن کر رہنا خدا کو ہرگز پسند نہیں ہے۔

سائل کا حق

(۱) عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِلْسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ
 عَلَى فَرَسٍ. (احمد، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت حسین بن علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سائل کا حق
 ہے (کہ اسے دیا جائے) اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔“
 تشریح: یعنی جہاں تک ممکن ہو سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرنا چاہیے۔ سائل اگرچہ گھوڑے
 اور قیمتی سواری پر سوار ہو کر آیا ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ ایک باحیثیت شخص ہے کوئی محتاج اور
 مسکین نہیں ہے۔ پھر بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو کیا
 عجب کہ وہ واقعی ضرورت مند ہو۔ اور ضرورت نے اسے مانگنے اور سوال کرنے پر مجبور کر دیا ہو۔
 مانگنے والے کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ لازماً دیا جائے۔ البتہ اگر یہ ثابت
 ہو کہ مانگنے والا کوئی فریب کار ہے اور وہ لوگوں کو دھوکا دے کر ان کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتا
 ہے۔ اور اس نے اسی کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے تو پھر ایسے فریب کار کی حوصلہ افزائی سے اجتناب کرنا
 ہی بہتر ہوگا۔

اجارہ

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ: زَعَمَ ثَابِتُ بْنُ الصَّحَّاحِ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَآمَرَ بِالْمَوَاجِرَةِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا. (مسلم)
 ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مغفلؓ کہتے ہیں کہ ثابت بن صحاحؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ
 نے مزارعت سے منع فرمایا اور اجارہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: ”اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔“

تشریح: اجارہ کے نام سے تین قسم کی اجرتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ۱: وہ اجرت جو کرایہ کی شکل میں دی جاتی یا لی جاتی ہے۔ ۲: وہ اجرت جو پیشہ وروں کو مثلاً لوہار اور بڑھئی یا درزی وغیرہ کو دی جاتی ہے۔ ۳: وہ اجرت جو مزدور یا ملازم کی حیثیت سے کسی کو دی جاتی ہے یا کسی سے حاصل کی جاتی ہے۔

اجارہ ایک طرح کے معاہدہ کا نام ہے۔ مثلاً متعین مدت کے لیے کام پر کسی کو لگایا اور اس کی مقررہ اجرت ادا کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ شریعت میں عقد اجارہ جائز ہے۔ قرآن میں ہے: **لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا** (کہف: ۷۷) اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت ٹھہرا لیتے۔“

اجارہ کے سلسلے میں ضروری ہے کہ منفعت متعین ہو مثلاً مکان کرایہ پر دیا جا رہا ہے تو رہائش کے لیے دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جس کام کے لیے معاہدہ ہو وہ کام جائز اور مباح ہو، حرام نہ ہو۔ کسی کو زمین کرایہ پر اس غرض سے دینا جائز نہیں ہے کہ وہ وہاں شراب خانہ یا قمار خانہ قائم کرے۔ اجرت یا کرایہ متعین ہونا چاہیے۔ حدیث ہے: **نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ** (احمد) ”رسول خدا ﷺ نے مزدور کی اجرت متعین کیے بغیر مزدور رکھنے سے منع فرمایا ہے۔“

حدیث میں یہ جو ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مزارعت سے منع فرمایا تو اس سے مزارعت کی وہ صورتیں ہیں جن کا عدم جواز واضح اور یقینی ہے۔ (مثلاً دیکھیں زراعت کے تحت حدیث نمبر ۳) اکثر علما مزارعت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام ابو یوسفؒ اور امام احمدؒ بھی جواز کے قائل ہیں۔ رفع ضرورت کی مصلحت بھی علما کے پیش نظر ہے۔

(۲) **وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِخْتَجَمَ فَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ.** (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے سینگی لگوائی اور سینگی لگانے والے کو اجرت دی اور آپؐ نے ناک میں دوا ڈالی۔

تشریح: یعنی علاج آپؐ نے سینگی سے خون نکلوا یا اور سینگی لگانے والے کو اس کی اجرت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ علاج میں دوا وغیرہ کا استعمال روا ہے۔ اللہ نے اگر امراض پیدا کیے ہیں تو ان کی دوائیں بھی پیدا کی ہیں۔ ان دواؤں سے فائدہ اٹھانا تو کل کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔

ہدیہ

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طِيبُ الرَّيْحِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی کو خوشبودار پھول (بہ طور ہدیہ) دیا جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے (بلکہ قبول کر لے) کیوں کہ وہ بہت ہلکا اور خوشبو اچھی ہے۔“

تشریح: اپنے بھائیوں اور رفقاء کو ہدیہ اور تحفہ دینے کو اسلام پسند کرتا ہے۔ یہ آپس کے تعلقات کے خوش گوار ہونے کی علامت ہے۔ اور اس سے تعلقات اور میل اور محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہدیہ خلوص و محبت کے ساتھ پیش کیا جائے تو اس کے قبول کرنے پر کوئی قباح محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر محسوس ہو کہ اس کے پیچھے جذبات مخلصانہ نہیں ہیں تو اس کے قبول کرنے سے معذرت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہدیہ اتنا قیمتی ہے کہ محسوس ہو کہ اس سے ہدیہ پیش کرنے والا زیر بار ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں بھی ہدیہ قبول کرنے سے معذرت کی جاسکتی ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر ہدیہ میں کوئی شخص پھول پیش کرتا ہے تو اسے واپس نہیں کرنا چاہیے بلکہ بہ طیب خاطر اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اس سے ہدیہ دینے والے کو خوشی ہوگی اور یہ ہدیہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہدیہ دینے والے کے زیر بار ہونے کا اندیشہ کیا جاسکے۔ یہ ایک ہلکا پھلکا ہدیہ ہے اور ہلکا ہونے کے باوجود بہترین تحفہ ہے کیوں کہ خوشبو سے دلوں کو ایک خاص فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔

(۲) وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُتِنِ فَإِنَّ أُنْثَىٰ فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ. (ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس کسی شخص کو کوئی چیز (بہ طور ہدیہ) دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اس کا بدلہ دے۔ راہ ہدیہ جو بدلہ دینے پر قادر نہ ہو تو وہ ہدیہ دینے والے کی تعریف کرے کیوں کہ جس

نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا اور جس کسی نے چھپایا (محسن کے احسان کو ظاہر نہیں ہونے دیا) اس نے کفرانِ نعمت کیا۔“

تشریح: ہدیہ دینے والے کا یہ حق ہے کہ ہم ہدیہ قبول کر کے خاموشی اختیار نہ کریں بلکہ ہم بھی اس کے جواب میں اپنی طرف سے اسے کوئی نہ کوئی ہدیہ لازماً پیش کریں۔ اور اس طرح ہم اس کے شکر گزار ہوں۔ لیکن اگر ہم اس پوزیشن میں اپنے کو نہیں پاتے کہ ہدیہ دینے والے کو بدلہ میں کچھ دے سکیں تو کم از کم ہدیہ پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں اور ہدیہ دینے والے شخص کے لیے اپنی زبان سے کچھ تعریف کے کلمات ہی ادا کر دیں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے اور تعریف و تحسین کے ذریعہ سے اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو اسے احسان ناشناسی کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

(۳) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الشَّانِ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت اسامہ ابن زیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے اور وہ احسان کرنے والے کے حق میں یہ الفاظ کہے: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا (خدا تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے) تو اس نے (اپنے محسن کی) کامل تعریف کی۔“

تشریح: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا (خدا تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے) بہ ظاہر ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ لیکن حدیث میں اسے بلیغ ثانی یعنی کامل تعریف اور تحسین سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ دراصل احسان کرنے والے کے حق میں دعا کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس احسان کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ کسی کے احسان کی قدر شناسی خواہ وہ احسان کسی بھی شکل میں کیا گیا ہو محسن کی تعریف و توصیف ہی قرار پائے گی۔

نبی ﷺ خود ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عطا فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَ يُثْبِتُ عَلَيْهَا.

(بخاری)

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِبَاكُورَةِ الْفَاكِهَةِ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَ عَلَى شَفَتَيْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ كَمَا أَرَأَيْتَنَا أَوَّلَهُ فَأَرِنَا آخِرَهُ ثُمَّ يُعْطِيهَا مَنْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الصَّبِيَّانِ.

(المجتبىٰ فی الدعوات الکبیر)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی نیا پھل پیش کیا جاتا تو اس کو اپنی آنکھوں اور ہونٹوں پر رکھتے اور فرماتے: ”اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اس پھل کا آغاز دکھایا اسی طرح اس کا انجام بھی دکھا۔“ اس کے بعد وہ پھل ان بچوں کو دے دیتے جو اس وقت آپؐ کے پاس ہوتے۔

تشریح: تازہ پھل کو آنکھوں پر رکھنے اور ہونٹوں سے اسے مس کرنے کا اصل مقصد خدا کی تازہ نعمت کی تعظیم و تکریم ہے۔ اس موقع پر آپؐ جو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اس پھل کا آغاز دکھایا اسی طرح اس کا انجام بھی دکھا۔ یعنی ہمیں اس کا موقع عنایت فرما کہ آغاز سے ہی بہرہ مند نہ ہوں بلکہ زیادہ سے زیادہ تیری نعمتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ بلکہ یہ دنیا تو در حقیقت تیری عنایت کی ابتدا ہے جس کا انجام عالم آخرت ہے۔ دنیا میں جو تیری نوازشیں ہو سکتی ہیں ہم ان ہی کے نہیں بلکہ آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے بھی ہم تجھ سے خواست گار ہیں۔ خدایا! جس طرح دنیا میں تو نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، آخرت میں بھی یہ نعمت ہم دیکھ سکیں۔ یہ بہتر ابتدا کسی خوشتر انجام کی اطلاع ہے۔ ہم نیک انجام اور تیری نوازش ہائے بے پایاں سے کیوں کر بے نیاز ہو سکتے ہیں۔

بچے بھی نئے اور تازہ ثمر کے مانند ہوتے ہیں۔ تازگی تازگی کو زیادہ زیب دیتی ہے۔ نیا پھل بچے کو دینے میں بہترین ذوق و بصیرت کا اظہار ہوتا ہے۔

(۵) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى أَبَا عَظِيمًا مِّنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی نے کسی شخص کے لیے سفارش کی تو اگر اس نے اس سفارش کرنے والے کو کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے اس کو قبول کر لیا تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے تک جا پہنچا۔“

تشریح: یعنی بدترین قسم کی سود خوری کی طرف اس کے قدم بڑھے ہیں۔ اس سے ناجائز انتفاع کی راہ کھلتی ہے۔ ناجائز انتفاع کے لیے ناروا سفارشیں بھی کی جانے لگتی ہیں۔ سود خوری کی ذہنیت بھی یہی ہوتی ہے کہ آدمی بالکل خود غرض ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اپنی خود غرضی کے آگے اسے روا اور ناروا کسی چیز کی پروا نہیں ہوتی۔ اس کا دل جذبہ ترحم سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اور ہم

جانتے ہیں کہ جذبہ ترحم اور محبت اسلامی معاشرے کی اصل روح ہے، جس کی حفاظت کرنی ہر مومن شخص کا اولین فریضہ ہے۔

عاریت (مستعار)

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَهُ فَرَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمُنْدُوبُ، فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَ إِنَّا وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک بار مدینہ میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی تو نبی ﷺ نے ابو طلحہ انصاریؓ سے ان کے گھوڑے جسے مندوب کہتے تھے عاریتاً مانگا اور آپؐ اس پر سوار ہو کر چلے گئے (اس طرف تشریف لے گئے جدھر سے خطرے کا اندیشہ تھا)۔ پھر جب آپؐ واپس آئے تو فرمایا: ”ہم نے کچھ نہیں دیکھا (یعنی اندیشہ کی کوئی بات نہیں ہے، لوگ مطمئن رہیں) اور ہم نے اس (گھوڑے) کو بحر رواں پایا۔“

تشریح: لوگوں کو کسی وجہ سے شبہ ہوا کہ دشمن لشکر آ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے مدینہ میں اضطراب پیدا ہو گیا۔

مندوب کے معنی ہوتے ہیں ست رفتار۔ یعنی اس گھوڑے کی رفتار کوئی تیز نہ تھی۔

اس حدیث سے حضور ﷺ کی شجاعت کا بہ خوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خطرے کے باوجود صورت حال کی تحقیق کے لیے اکیلے باہر نکل گئے۔ اور واپس آ کر لوگوں کو مطمئن کیا کہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ہم نے باہر نکل کر دیکھ لیا ہے۔ خبر غلط تھی کوئی دشمن ہم پر حملہ آور نہیں ہوا ہے۔

اس حدیث سے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپؐ کو اپنی ذمہ داری کا کس قدر احساس تھا۔ ست گھوڑا نہایت تیز رفتار ہو گیا یہ آپؐ کی برکت ہے۔

اس حدیث سے عاریتاً کسی سے کچھ لینے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی چیز عاریتاً دینا ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ اس کی طرف سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ معاشرہ نہایت ہی خود غرض ہو گا جہاں کوئی کسی کے کام نہ آتا ہو جہاں لوگوں کو صرف اپنا ہی مفاد عزیز ہو۔

(۲) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ۖ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعَارِيَةُ مُوَدَّةٌ وَالْمُنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالَّذِينَ مَقْضَىٰ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ (ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ”مستعار چیز واپس کی جائے، منہ کا واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ قرض ادا کیا جائے اور ضامن کے لیے ضمانت کی ادائیگی لازمی ہے۔“

تشریح: یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لی تو کسی سے کوئی چیز مستعار لیکن اس پر قبضہ کر کے بیٹھ رہے اور اسے واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔

منہ اس جانور، زمین اور درخت وغیرہ کو کہتے ہیں جو کسی کو عاریتاً دی جائے تاکہ ان سے دودھ، پھل وغیرہ سے فائدہ حاصل کر لے۔ منہ میں صرف منفعت کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس لیے فائدہ اٹھانے کے بعد اسے اس کے اصل مالک کے حوالہ کر دینا چاہیے۔ یہ فیاضی اور حوصلہ مندی کی بات ہے کہ آدمی کسی کو اپنی کوئی چیز فائدہ اٹھانے یا اسے استعمال کرنے کے لیے بلا معاوضہ دیدے مثلاً گائے یا بکری دودھ پینے کے لیے، باغ پھلوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ منہ کے طور پر جو چیز ملی ہو اسے اپنی ملک نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ دستور کے مطابق فائدہ اٹھا کر چیز اصل مالک کو واپس کر دینا چاہیے۔

ہیہ

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ ۖ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكَانَ عَلَىٰ بَكْرٍ لِعُمَرَ صَعْبٌ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَقُولُ أَبُوهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْضُهُ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ لَكَ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں نبی ﷺ کے ساتھ تھے اور وہ حضرت عمرؓ کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے۔ وہ نبی ﷺ کی سواری سے آگے بڑھ جاتا تو ان کے والد (حضرت عمرؓ) فرماتے کہ اے عبد اللہ کوئی شخص نبی ﷺ کے آگے نہ بڑھے۔ نبی ﷺ نے (حضرت عمرؓ سے) فرمایا: ”اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا: وہ تو آپ ہی کا

ہے۔ آپؐ نے اسے خرید لیا۔ پھر آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”اے عبد اللہ! یہ تمہارا ہے جو چاہو کرو۔“
تشریح: معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ﷺ کی تعظیم و توقیر ہر موقع اور ہر حالت میں ضروری ہے۔
 چنانچہ حضرت عمرؓ نے اسے پسند نہیں کیا کہ کسی کی سواری آپؐ کی سواری سے آگے نکل جائے۔
 آپؐ نے خریدے ہوئے اونٹ کو حضرت عبد اللہؓ کو دے دیا۔ اور واضح فرمایا کہ یہ
 اونٹ تمہارا ہے۔ تم جو چاہو کرو۔ اسے سواری کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہو اور جیسا چاہو اسے
 کسی کے ہاتھ فروخت بھی کر سکتے ہو۔ کیوں کہ اب یہ تمہاری ملک ہے۔

ہبہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی خوشی سے اپنی کوئی چیز کسی شخص کو تبرعاً دے دے۔ مکان،
 لباس، درہم و دینار کوئی بھی چیز ہبہ کر سکتے ہیں۔ ہبہ اور ہدیہ شرعاً مستحب ہے۔ یہ ایسی نیکی ہے جس
 کی خدا نے ترغیب دلائی ہے۔ حضور ﷺ نے بھی فرمایا ہے: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّبْسُطَ لَهٗ فِیْ رِزْقِهٖ وَ
 اَنْ يُّنْسِیَ لَهٗ فِیْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحْمَہٗ (بخاری) ”جو اپنے رزق میں فراخی اور کسادگی کی مسرت
 سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے اور یہ کہ دیر تک اس کا تذکرہ رہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔“

ہبہ کی شرائط میں سے ہے کہ موہوب لہ یعنی جسے کوئی چیز ہبہ کی گئی ہو وہ اسے قبول
 کرے۔ اور اسے اپنے قبضہ میں لے لے۔ اگر قبضہ میں لینے سے پہلے واہب فوت ہو گیا تو
 موہوب لہ کا اس میں کوئی حق نہیں رہے گا۔ ورنہ اس کے حق دار ہوں گے۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلْعَانِدُ فِیْ هَبَّتِهٖ کَالْکَلْبِ یَقِیْءُ ثُمَّ
 یَعُوْذُ فِیْ قَبْلَتِهٖ۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہبہ کر کے اسے واپس لینے
 والا اس گتے کی طرح ہے جو قے کرے پھر اسے کھائے۔“

تشریح: یعنی ہبہ کر کے واپس لینا نہایت ہی گری ہوئی اور گھناونی حرکت ہے۔ اس کے قبح کو
 آپؐ نے ایک مثال سے واضح فرمائی۔

(۳) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْعُمْرٰی جَانِزَةٌ لَا اَهْلَیْہَا وَالرَّقِیُّ جَانِزٌ
 لَا اَهْلَیْہَا۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”عمری، عمری والوں کے لیے
 جائز ہے۔ اور رقی، رقی والوں کے لیے جائز ہے۔“

تشریح: اگر کوئی شخص کسی کو اپنا مکان یہ کہہ کر دیتا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ مثلاً مکان میں رہائش اختیار کرو۔ باغ کی آمدنی سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ہبہ عمری ہے۔ شریعت نے اسے جائز ٹھہرایا ہے۔ اگر کوئی علی الاطلاق ہبہ کرتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ یہ مکان تمہیں عمری کے طور پر دے رہا ہوں تو یہ مکان موہوب لہ کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے وارثوں کو ملے گا۔ حضور کا ارشاد ہے: **الْعُمْرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ (بخاری)** ”عمری اس کے لیے ہے جسے ہبہ کیا گیا۔“ اگر ہبہ کرنے والا یوں کہتا ہے کہ یہ چیز تمہیں دے رہا ہوں تمہاری زندگی تک کے لیے تو یہ مالک کو واپس ہو جائے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے: **فَمَاذَا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عَشْتُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا۔**

رقعی کی مثال یہ ہے جیسے کوئی کہے کہ تمہاری زندگی تک میرا یہ مکان تمہارا ہے، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئے تو میرا مکان مجھے واپس ہو جائے گا اور اگر میں پہلے دنیا سے چلا گیا تو یہ مکان تمہارے ہی پاس رہے گا۔ رقی کو حضور ﷺ نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے کہ دونوں فریق کو ایک دوسرے کی موت کا انتظار رہے گا۔ شیطان ان میں سے کسی کو کسی غلط اقدام پر بھی آمادہ کر سکتا ہے۔ جمہور علماء اسی لیے رقی سے منع کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہبہ رقی کرتا ہے تو اس پر عمری کے احکام نافذ ہوں گے۔ اگر وہب نے علی الاطلاق رقی کیا ہے تو موہوب لہ اور اس کے ورثاء اس کے مالک ہوں گے۔ اور اگر وہب نے واپسی کی شرط عائد کر دی ہے تو یہ ہبہ واپس ہو سکتا ہے بہ صورت دیگر واپس نہیں ہوگا۔

نبی ﷺ نے عمری اور رقی سے روکا بھی ہے اور بتایا ہے کہ اس سے اپنی ملکیت دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء اس کے حق دار قرار پاتے ہیں۔ اس لیے بغیر کسی ناگزیر تقاضے کے خواہ مخواہ اپنے آپ کو مالی نقصان میں مبتلا کرنا دین میں مطلوب نہیں ہے۔ کبھی کبھی جذبات کی رو میں ایک کام کر جاتا ہے لیکن آگے چل کر وہ سخت پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے کاموں میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جن میں کسی سخت آزمائش اور فتنہ کا اندیشہ ہو۔

(۴) **وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هَبْتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ۔** (نسائی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص اپنے ہبہ کو

والپس نہ لے صرف باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے اپنے کئے ہوئے ہبہ کو لے لے۔“
تشریح: باپ بیٹے کے باہمی تعلق کی نوعیت عام تعلقات کی نوعیت سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔
 اس لیے جس طرح باپ بہ وقت ضرورت اولاد کے مال سے اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے اسی طرح جو
 چیز اس نے اپنے بیٹے کو بطور ہبہ دی ہے۔ ضرورت پڑنے پر وہ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

﴿۵﴾ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ
 أَكُلْ بَيْنَكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتُ النُّعْمَانَ قَالَ لَا. قَالَ فَاشْهَدْ عَلَيَّ
 هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ: أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءً؟ قَالَ بَلَى
 قَالَ: فَلَا إِذَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ میرے باپ مجھے اٹھا کر رسول اللہ ﷺ کے
 پاس لے گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپؐ گواہ رہیں کہ میں نے نعمان کو فلاں فلاں چیز اپنے
 مال میں سے ہبہ کیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”کیا اپنے ہر ایک بیٹے کو ایسے ہی دیا ہے جیسے نعمان کو دیا
 ہے؟“ میرے باپ نے کہا کہ نہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”پھر میرے سوا کسی دوسرے کو اس پر گواہ
 کرلو۔ پھر فرمایا: ”کیا تم کو اس سے خوشی ہوگی کہ تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں سب برابر ہوں؟“
 کہا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ آپؐ نے فرمایا: پھر ایسا نہ کرو (کہ ایک کو دو اور ایک نہ دو)۔“
تشریح: ”پھر میرے سوا کسی دوسرے کو اس پر گواہ کرلو۔“ یعنی میں اس جو ر و ظلم پر گواہ کیسے بن سکتا
 ہوں۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان کسی قسم کا فرق و امتیاز کرنا بہت ہی
 نامناسب بات ہے۔ جس طرح باپ اپنی اولاد سے اچھے سلوک کی امید اور آرزو رکھتا ہے۔ ٹھیک
 اسی طرح اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ اگر کوئی چیز دے تو اپنی
 سب اولاد کو دے۔ ایک کو دینا اور دوسرے کو محروم رکھنا اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔

وقف

﴿۱﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصُبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمْرُ إِنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ (ان کے والد) حضرت عمرؓ کو خیبر کی کچھ زمین (مال غنیمت کے تقسیم کے موقع پر) ملی تو وہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں ایسی زمین ملی ہے کہ اس سے بہتر اور عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا ہے۔ آپؐ اس کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”اگر چاہو تو ایسا کرو کہ اصل زمین کو وقف کر دو۔ اور اس کی پیداوار صدقہ قرار دے دو۔“ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس کو (اسی طرح وقف کر کے) صدقہ قرار دے دیا کہ اصل زمین نہ تو فروخت کی جائے، نہ ہیہ کی جائے، نہ اس میں وراثت جاری ہو اس کی آمدنی خرچ ہونے والی اور اہل قربت پر اور غلاموں کو آزاد کرانے کی مد میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں اور مہمانوں کی خدمت میں۔ اور اس کا متولی (منتظم) اس میں سے دستور کے مطابق کھائے۔ اور (اپنے عیال کو) کھلائے۔ بہ شرطے کہ وہ اس کے ذریعے سے مال اکٹھا کرنے اور مال دار بننے والا نہ ہو۔

تشریح: خیبر کی فتح کے موقع پر وہاں کی زمین کا تقریباً نصف حصہ نبی ﷺ نے مجاہدین میں تقسیم فرمایا تھا۔ حضرت عمرؓ کے حصہ میں زمین کا جو قطعہ آیا۔ وہ انھیں بہت قیمتی محسوس ہوا۔ خیبر کی زمین عام طور پر زرخیز تھی۔ حضرت عمرؓ نے ارادہ کیا کہ خیبر کی اس زمین کو جو ان کے حصے میں آئی تھی خدا کی راہ میں دے دیں۔ اور خدا کی خوشنودی حاصل کریں۔ اس کے لیے بہتر صورت کیا ہو سکتی ہے، اس کے لیے انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے رہ نمائی کے طالب ہوئے۔ آپؐ نے مشورہ دیا کہ وہ اس زمین کو وقف کر دیں تاکہ وہ صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اس مشورہ کے بعد حضرت عمرؓ اسے وقف کر دیتے ہیں۔ اور اس کی آمدنی کے مصارف بھی انھوں نے متعین کر دیے۔ یہ مصارف تقریباً وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہوتے ہیں (دیکھیں سورۃ التوبہ: ۶۰) جائداد کے

متولی کے بارے میں فرمایا کہ وہ کھانے پینے اور اپنے اہل و عیال یا مہمانوں کو کھلانے کے لیے دستور کے مطابق لے سکتا ہے۔ اس کی غرض دولت مند بننے کی نہیں ہونی چاہیے۔

وقف سے وقف شدہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسے نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے اور نہ اس میں وراثت قائم ہو سکتی ہے۔ اس کی آمدنی فی سبیل اللہ متعین مد میں ہی صرف ہوگی۔ اعلان وقف یا شے موقوف کو موقوف علیہ کے سپرد کرنے سے وقف لازم ہو جاتا ہے۔ اب نہ اسے فسخ کر سکتے ہیں اور نہ اسے فروخت یا ہبہ کیا جاسکتا ہے۔ وقف کرنے کے بعد شے موقوف واقف (وقف کرنے والے) کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ قرار پاتی ہے۔ اگر وقف شدہ زمین وغیرہ سے کسی وجہ سے فائدہ حاصل کرنا ممکن نہ رہے تو بعض علماء کے نزدیک اسے فروخت کر کے اس کی قیمت اسی طرح کے کاموں میں صرف کرنی چاہیے جس طرح کے کاموں کے لیے واقف نے اسے وقف کیا تھا۔ وقف کے سلسلے میں تفصیلی مسائل فقہ کی کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

اسلام سے پہلے اہل عرب وقف کے تصور سے واقف نہ تھے جیسا کہ حجۃ اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۲) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عْبَادَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بُئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ.
(ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو (ان کے حق میں) کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہوگا؟ آپؐ نے فرمایا: ”پانی“ چنانچہ انھوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعد (سعد کی ماں) کے لیے ہے۔

تشریح: بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہؓ کی والدہ کا جس وقت انتقال ہوا ہے اس وقت وہ والدہ کے پاس موجود نہیں تھے بلکہ وہ کسی سفر میں تھے۔ سفر سے واپسی پر وہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں والدہ کے پاس ہوتا تو وہ آخرت کے لیے صدقہ وغیرہ کی وصیت ضرور کرتیں۔ میں ایصالِ ثواب کی غرض سے صدقہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کس طرح کا صدقہ ان کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہو سکتا ہے؟ نبی ﷺ نے انھیں کنواں کھودوانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ انھوں نے ایسی جگہ جہاں کنویں کی

ضرورت تھی کنواں کھدو ادیا۔ اور اسے اس غرض سے وقف کر دیا کہ اس کا ثواب ان کی والدہ کو پہنچتا رہے۔ بعض روایات میں باغ وقف کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ممکن ہے یہ کنواں اسی باغ میں کھدوایا ہو اور دونوں کو ایصالِ ثواب کے مقصد سے وقف کیا ہو۔

معلوم ہوا کہ ایصالِ ثواب کا تصور غیر اسلامی ہرگز نہیں ہے۔ کسی مرنے والے شخص کو ثواب پہنچانے کی غرض سے نیک کام کیا جاسکتا ہے۔

قرض

(۱) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ.

(احمد)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی کا کسی شخص پر کوئی حق (قرض وغیرہ) ہو اور وہ اس (کے وصول کرنے) میں تاخیر سے کام لے تو اسے (دی ہوئی مہلت کے) ہر روز کے بدلہ میں صدقہ کا ثواب ملے گا۔“

تشریح: دولت کا یہ ایک اہم استعمال ہے کہ ضرورت مندوں کو قرض دے کر ان کی مدد کی جائے۔ قرض دینے کا اجر و ثواب صدقہ سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرض دینے میں یہ اندیشہ بہ ہر حال رہتا ہے کہ ممکن ہے قرض کی ادائیگی وقت پر نہ ہو سکے۔ اور اس کا بھی امکان رہتا ہے کہ کوئی ایسی افتاد پڑے کہ قرض میں دی ہوئی رقم خطرے میں پڑ جائے۔ اس کے برعکس صدقہ کر کے آدمی یکسو اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سے اجر و ثواب کا امیدوار ہوتا ہے۔ اسے کسی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔

اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ قرض دار کے ساتھ انتہائی شریفانہ اور نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اگر وہ مقرض کو زیادہ سے زیادہ مہلت دیتا ہے تاکہ قرض کے ادا کرنے میں اسے سہولت ہو تو یہ بھی ایک نیک عمل ہے اور اس کی دی ہوئی مہلت کا ہر روز اس کے لیے صدقہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں خود غرضی، سخت دلی اور بے رحمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اور مادہ پرستانہ نظریہ میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ مادہ پرستانہ ذہن کو کسی ایسے عمل

سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس میں اس کا کوئی محسوس مادی فائدہ نہ ہو۔ اس کے برخلاف اسلام زندگی میں جس چیز کو اہمیت دیتا ہے وہ انسان کا اخلاق و کردار ہے۔ اعلیٰ اخلاق و کردار کی توقع مادہ پرستانہ فکر و نظر سے نہیں کی جاسکتی۔ انسان کے لیے دنیا میں اللہ کو جو اعمال پسند ہیں وہ وہی ہیں جو اگر کسی شخص میں پائے جائیں تو اس کے کردار کی بلندی اور اس کی شخصیت کی عظمت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”شہید کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر قرض معاف نہیں ہوگا۔“

تشریح: ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ (احمد، شرح السنہ) ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمدؐ کی جان ہے اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے اور پھر زندہ ہو پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے اور پھر زندہ ہو۔ پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے اور پھر زندہ ہو۔ اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔“ یعنی بار بار کی شہادت کی موت بھی اس کے قرض کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔

نبی ﷺ نے جہاں ایک طرف قرض دار شخص کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے وہیں دوسری طرف آپؐ نے یہ بھی ظاہر فرمادیا ہے کہ مقروض قرض کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے۔ اسے قرض کے ادا کرنے کی طرف سے تساہل اور غفلت سے ہرگز کام نہ لینا چاہیے۔ اسے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرض سے جلد سے جلد سبکدوش ہو جائے۔ وہ جان لے کہ قرض کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ قرض لے کر اس کے ادا کرنے کی طرف سے بے فکر رہنا نہایت غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ جنت کی پاکیزہ فضا وہ کیسے پاسکیں گے جن کے اذہان و قلوب اخلاق و کردار کے ذریعے سے پاکیزگی حاصل کرنے سے قاصر رہے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ

الدِّينُ يُسْئَلُ: ”هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ قَضَاءً“ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى وَ
إِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ ”صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ“ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ
قَالَ: أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ تُوَفَّىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دِينًا
فَعَلَىٰ قَضَاءٍ هُوَ وَمَنْ تَرَكَ مَا لَا فَهْوَ لَوَرَّثِهِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے کسی ایسے شخص کا جنازہ لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپؐ دریافت فرماتے کہ ”کیا اس شخص نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟“ اگر بتایا جاتا کہ یہ شخص اتنا مال چھوڑ کر مر رہا ہے کہ جس سے اس کا قرض ادا کیا جاسکتا ہے تو آپؐ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے۔ اور اگر یہ نہ بتایا جاتا تو آپؐ مسلمانوں سے فرماتے کہ ”تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔“ پھر جب اللہ نے آپؐ پر فتوحات کے دروازے کھولے تو آپؐ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: ”میں اہل ایمان پر خود ان کی اپنی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں۔ لہذا جو مومن شخص اس حالت میں انتقال کرے کہ اس پر قرض ہو تو اس کا قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہے۔ اور جو شخص مال چھوڑ کر انتقال کرے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔“

تشریح: یہ کسی کے لیے کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ خدا کا رسول موجود ہو اور وہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دے۔ مقروض میت کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپؐ کے انکار کرنے کی ایک وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح لوگوں کو تنبیہ ہوگا کہ مقروض ہو کر دنیا سے جانا کتنا سنگین قسم کا جرم ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ راز بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کے دل میں ترحم کا جذبہ پیدا ہوگا اور مرنے والے کے قرض کے ادا کرنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکے گی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا اور کہا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو تو حضرت علیؓ نے کہا کہ یا رسول اللہ علیؓ دینہ ”اس کا قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہے۔“ پھر آپؐ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (شرح السنہ)

ایسے ہی ایک موقع پر جب کہ مرنے والے کا قرض تھا۔ اور اس نے اپنے پیچھے کچھ چھوڑا بھی نہ تھا کہ اس سے اس کا قرض ادا کیا جاسکتا۔ آپؐ نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت قتادہؓ نے عرض کیا: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ عَلَيَّ دِينُهُ (بخاری) ”یا رسول اللہ، آپؐ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اس کا قرض

کی کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے۔“

پھر جب جنگی فتوحات کے بعد مالی کشادگی اور فراوانی حاصل ہوئی اور عسرت کا زمانہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا تو آپؐ نے اعلان فرمادیا کہ مرنے والے کے ذمہ اگر قرض ہے تو اسے ادا کرنا میرے ذمہ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَاهُ وَلَمْ يَتَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعًا فَلِأَيِّ وَ عَلَى (مسلم) ”جس نے اپنے پیچھے مال چھوڑا تو وہ اس کے اہل و عیال کو ملے گا اور جس کسی نے اپنے پیچھے قرض یا چھوٹے کمزور بچے وغیرہ چھوڑے ہیں تو وہ قرض میری طرف منتقل ہوگا اور بچوں وغیرہ کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے۔“

(۴) وَعَنْ أَبِي الْيُسْرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَمَ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ.

ترجمہ: حضرت ابو الیسرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: ”جو شخص تنگ دست کو مہلت دے یا اپنا قرض معاف کر دے تو اللہ اسے اپنے سایے میں جگہ عنایت کرے گا۔“

تشریح: یعنی خدا کی رحمت اس پر سایہ فگن ہوگی اور وہ ہر قسم کی پیش اور سختیوں سے مامون و محفوظ رہے گا۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جس شخص کا برتاؤ خدا کے کسی بندے کے ساتھ یہ ہو کہ وہ اسے پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچانے کے لیے اگر وہ اس کا مقروض ہے تو زیادہ سے زیادہ مہلت دیتا ہے بلکہ اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ قرض ادا کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے تو اسے پریشانیوں سے بچانے کے لیے وہ اس قرض ہی کو معاف کر دیتا ہے جس کے بارے سے وہ دبا ہوا تھا۔ اب جس شخص کا اخلاق اور طرز حیات یہ ہو کیا خدا اسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس سے مختلف رویہ اختیار کرے جو اس شخص کا بندگان خدا کے ساتھ رہا ہے۔

(۵) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص (اپنا مطالبہ وصول کرنے میں) تنگ دست کو مہلت دے یا اپنا قرض معاف کر دے تو

اللہ اسے قیامت کے روز کی سختی سے نجات دے گا۔“

تشریح: قیامت کا دن نہایت ہول ناک اور سخت ہوگا۔ اس دن کی سختی سے وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جو خود یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی سختی اور پریشانی میں مبتلا ہو۔ روز قیامت حقیقت میں ہماری زندگی کی حقیقی تصویر بن کر ہمارے لیے نمودار ہوگا۔ ہمارا حقیقی وجود اخلاقی ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے ہم جیسے ہوں گے وہ دن بھی ہمارے لیے اسی کے مطابق خوش گوار یا ہول ناک اور روح فرسا ہوگا۔ جس شخص کا اخلاق یہ ہے کہ اُسے کسی کو مبتلائے مصیبت دیکھنا پسند نہیں پھر خدا کیسے اسے گرفتار مصائب دیکھنا پسند کر سکتا ہے!

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَ هَا أَذَى اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا اتْلَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص لوگوں کے مال (قرض) لے اور ان کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ اس سے ادا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کے اموال قرض لے اور اس کا ارادہ ان کو ضائع کرنے کا ہو (ادا کرنے کی نیت نہ ہو) تو اللہ اس کو اس کے اس رویہ کی بنا پر تباہ اور ضائع کر دے گا۔“

تشریح: نیت اگر درست ہے تو خدا قرض کے ادا ہونے کا سامان کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس طرح سے یہ سامان ہوتا ہے کہ عقل حیران ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن کسی نے اگر مال بہ طور قرض لے تو لیا لیکن نیت اس کی خراب ہو گئی۔ وہ اسے لوٹانے کا ارادہ نہیں رکھتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت ہوشیار ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے خسارے میں ڈال رہا ہے۔ وہ تو وقت پر کام آنے والے یعنی قرض دینے والے کو صرف مالی نقصان پہنچائے گا لیکن اپنے اس طرزِ عمل سے وہ خود کو جو نقصان پہنچائے گا مالی نقصان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اس طرزِ عمل سے اس کی شخصیت تباہ ہو جائے گی، وہ بے کردار ہو جائے گا۔ کردار نہ ہو تو انسان کی حیثیت ایک مردہ کی ہوتی ہے جس میں جان نہیں ہوتی۔ اس مردے کو اپنے گھر میں رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ پھر جس شخص کی تباہی کا ارادہ خدا کر لے اسے جس ذلت، عکت اور خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا تو ہمارے لیے اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔

(۷) وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهَا بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكِبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدْعُ لَهُ قَضَاءً.

(احمد، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ نے روکا ہے خدا کے نزدیک عظیم ترین گناہ جس کے ساتھ بندہ اس سے ملے یہ ہے کہ کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس نے اپنے پیچھے اتنا مال نہ چھوڑا ہو کہ اس کا قرض ادا ہو سکے۔“

تشریح: یعنی ان بڑے گناہوں کے بعد جن سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اور جن سے باز رہنے کی اللہ نے تاکید فرمائی ہے، یہ عظیم ترین گناہ ہے کہ کوئی قرض کا بوجھ لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو اور جب خدا سے ملے تو اس کا دامن اس سنگین قسم کے گناہ سے داغ دار دکھائی دے۔ ہر ایک مسلم شخص کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ خدا سے اس حال میں ملاقات کرے کہ خدا اس سے خوش ہو کہ اس میرے بندے نے اپنی پوری زندگی سے میری اطاعت کی۔ کسی معاملہ میں اس نے میرے احکام کو نظر انداز نہیں کیا۔ اور بندے کے دل میں یہ وجد آفریں جذبہ پایا جاتا ہو کہ آج وہ اپنے رب سے ملاتی ہے جس سے ملاقات کی تمنا اور انتظار میں اس کی زندگی گزری ہے۔ جس کی بے انتہا نوازشیں اس پر ہوئی ہیں آج اس کے دستِ رحمت سے بہ راہِ راست اور عیاں طور پر نعمت ہائے فراواں وہ حاصل کر سکے گا۔

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مال دار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔“

تشریح: جس کسی کے ذمہ قرض ہے اور وہ کسی تنگی میں بھی نہیں ہے۔ وہ واجب الادا رقم ادا کر سکتا ہے تو پھر اسے ادا نہ کرنا اور اس میں تاخیر اور ٹال مٹول سے کام لینا صریحاً ظلم و زیادتی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ اس کی ظاہری تنگی اور عسرت تو دور ہوگئی لیکن اس کے دل کی تنگی ابھی تک نہ گئی۔ ورنہ کیا چیز اس کے لیے قرض کے ادا کرنے میں مانع ہو سکتی

تھی۔ ایک شخص وقتِ ضرورت اس کے کام آیا اور اس نے اسے قرض دیا لیکن وہ اس کے احسان کو فراموش کر رہا ہے۔ احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے نہ کہ اُلٹے اپنے محسن کو پریشانی میں ڈالنا۔

آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پر کتنے واجبات ہیں۔ خدا کے، اس کے دین کے، اعزہ و اقربا کے اور عامۃ الناس کے کتنے سارے حقوق اور واجبات ہیں جو ہمیں ادا کرنے میں وہ ہم پر قرض ہی کی طرح واجب ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم ان واجبات اور فرائض کو ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہوئے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں تو عدل و انصاف کی نگاہ میں ہم ظالم قرار پاتے ہیں اب یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم واجب الادا فرائض کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم ان کو کہاں تک ادا کر سکتے ہیں۔ جس حد تک بھی ہمارے اندر ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی سکت ہے اس سے غفلت برتنا ظلم ہوگا۔ اور ظلم کبھی بھی اچھے نتائج کا حامل نہیں ہوا کرتا۔ کیا خدا کا ہم پر یہ احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور مختلف قسم کی نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ اور ہماری ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ کیا اب یہ اس کا ہمارے ذمہ قرض نہیں ہے کہ ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیں اور اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہیں۔ کیا اس کے دین کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے فروغ اس کی اقامت اور اس کے استحکام کی سعی و جہد میں اپنا حصہ ادا کریں۔

کیا والدین کا ہم پر قرض نہیں ہے کہ انھوں نے ہمارے لیے جو تکالیف برداشت کیں۔ انھوں نے صرف ہماری پرورش ہی نہیں کی بلکہ اپنی شفقت و محبت سے ہمیں نوازنے میں بھی انھوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اب کیا ہم پر یہ لازم نہیں ہوتا کہ اپنے نیک کردار اور خدمت سے ان کو راحت پہنچائیں اور انھیں ہرگز طول اور رنجیدہ نہ ہونے دیں۔ اسی پر آپ دوسرے حقوق کے بارے میں بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ ان کے ادا کرنے میں اگر غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے تو اسے ظلم و ستم کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے!

﴿۹﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْمَآثِمِ وَالْمَغْرَمِ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں دعائے مانگتے تو فرماتے: ”اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ جب قرض اور گناہ سے بچنے کے لیے خدا کا رسول خدا سے دعائیں مانگتا ہے تو ہمارے لیے بھی اس سے غافل رہنے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی گناہ اور قرض کی مصیبت سے بچنے کے لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ خدا کی مدد کے بغیر نہ ہم کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں اور نہ کسی مصیبت سے مامون و محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خدا ایک زندہ جاوید ہستی ہے۔ وہ سمیع و بصیر ہے۔ ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے، جس کا بھی اس پر توکل ہو گا وہ ہر معاملہ میں اس کی طرف رجوع کرے گا اور اس سے مدد کا خواست گار ہو گا۔

(۱۰) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کے ذمہ میرا قرض تھا تو آپ نے مجھے وہ قرض ادا کیا تو مجھے کچھ زیادہ دیا۔

تشریح: حضور ﷺ نے فرمایا ہے: ”لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔“ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (مسلم) روایتوں میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے قرض کے ادا کرنے میں خوشتر اور بہتر انداز اختیار فرمایا اور اسی کا حکم آپ نے دوسرے کو بھی دیا۔ مثلاً آپ نے پانچ جامہ خرید تو جس شخص سے آپ نے پانچ جامہ خریدا تھا اس کو طے شدہ قیمت سے زیادہ مال عنایت فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کا مطالبہ قرض وغیرہ ادا کرے اور اپنی طرف سے کچھ زیادہ ہی دیدے تو یہ درست ہے، یہ سود نہیں ہے۔ بہ شرطے کہ یہ زیادہ دینا مشروط نہ ہو۔ مثلاً ایک شخص متعین مدت کے لیے کسی کو بہ طور قرض پانچ سو روپے دیتا ہے اور یہ شرط عائد کرتا ہے کہ واپسی کے وقت اسے بیس روپے مزید دینے ہوں گے تو یہ قطعاً حرام ہے۔

(۱۱) وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَاحِبُ الدَّيْنِ مَا سُورَ بَدَيْنِهِ يَشْكُو إِلَى رَبِّهِ الْوَحْدَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ترجمہ: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”قرض دار اپنے قرض کی وجہ سے محبوس ہو گا۔ چنانچہ وہ قیامت کے روز اپنی تنہائی کی شکایت اپنے رب سے کرے گا۔“

تشریح: یعنی وہ صالحین کی صحبت اور رفاقت سے محروم ہوگا۔ مقروض ہونے کی وجہ سے اسے تنہائی کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قید تنہائی کی پریشانی اور اضطراب کی شکایت وہ قیامت کے روز خدا سے کرے گا۔ لیکن جب تک قرض کے ادا ہونے کی کوئی صورت پیدا نہ ہوگی اسے اس مصیبت سے نجات نہ مل سکے گی۔ ایک دوسری روایت میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں۔ آپؐ کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: **نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ** (شافعی، احمد، ترمذی، ابن ماجہ) ”مومن کی روح اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے (ادھر میں پڑی رہتی ہے) جب تک کہ اس کا قرض چکانہ دیا جائے۔“

قید تنہائی کی مصیبت خواہ عالم برزخ میں پیش آئے یا عالم آخرت میں بڑی وحشت خیز مصیبت ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین صالحین کو نہ عالم برزخ میں تنہائی کی مصیبت پیش آئے گی اور نہ عالم آخرت میں وہ اس مصیبت سے دوچار ہوں گے۔

یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ کوئی بے جا اور غیر ضروری اخراجات کے لیے نہیں بلکہ اپنی ناگزیر ضروریات اور حقوق واجبہ کے ادا کرنے کے لیے بہ قدر ضرورت قرض لیتا ہے۔ اس کی نیت قرض ادا کرنے کی ہوتی ہے۔ اگر قرض ادا کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بات دوسری ہے۔ توقع ہے کہ خدا قرض خواہوں کو اپنی عطا کے ذریعہ سے راضی کر کے اسے قرض سے سبک دوش کر دے گا۔ تنہائی کے عذاب سے اسے بچا لے گا۔ اسلامی حکومت یا مسلم حکمران اور مسلم معاشرہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے قرض کے ادا کرنے کا سامان کرے اور قرض کے بارگراں سے اس کی روح کو نجات دلائے۔

ودیعت

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا الْأَمَانَةُ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

(ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے تمہیں امین بنایا اس کی امانت ادا کرو اور جو کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔“

تشریح: یعنی جس نے تم پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہے تم اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ اگر اس نے

تمہارے پاس حفاظت کی غرض سے کوئی چیز یا رقم وغیرہ رکھی ہے تو تم اس کے طلب کرنے پر فوراً اسے لوٹا دو۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو تو تم انتقاماً بھی اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اگر تم خیانت کرتے ہو تو تم بھی اسی طرح خائن ٹھہرو گے۔ مومن خیانت کا مرتکب ہو کر کبھی بھی اپنی سیرت کو داغ دار نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا میں سب سے بڑھ کر جس کی حفاظت کرتا ہے وہ اس کی سیرت اور کردار ہی ہے۔

ودیعت اس مال کو کہتے ہیں جو حفاظت کی غرض سے کسی کے پاس رکھا جائے تاکہ مال رکھنے والا جب چاہے اپنا مال واپس لے سکے۔ وودیعت جس کو عام اصطلاح میں امانت کہتے ہیں اس کے ضائع ہونے کی صورت میں مودع (جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو) ضامن نہیں ہوتا بہ شرطے کہ امانت کی حفاظت میں اس نے کوئی کوتاہی نہ کی ہو۔

حجر

(۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عَقْدَتِهِ ضِعْفٌ فَأَتَى أَهْلَهُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ اإِحْجِرْ عَلَى فَلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عَقْدَتِهِ ضِعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَهَاةَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ ﷺ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ.

(ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں خرید و فروخت کیا کرتا تھا، اس کی عقل میں فتور تھا تو اس کے اعزہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص پر حجر کیجیے (تاکہ اس کا کوئی تصرف صحیح نہ ہو) کیوں کہ وہ سودا کرتا ہے جب کہ اس کی عقل میں فتور ہے۔ نبی ﷺ نے اسے بلایا اور خرید و فروخت سے اس کو روک دیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھ سے صبر نہ ہوگا کہ میں خرید و فروخت سے باز آ جاؤں۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: ”اگر خرید و فروخت کو چھوڑ نہیں سکتا تو معاملہ کرتے وقت یہ کہا کرو اس معاملہ میں فروخت اور چکمہ نہیں ہے۔“

تشریح: کسی شخص کو کم عمری یا جنون یا کم عقلی یا افلاس کی وجہ سے تصرفات مالی سے روک دینے کو حجر کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ۔ (نساء: ۵) ”اور اپنے مال جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، بد عقلوں کو نہ دو، ہاں انہیں اس میں کھلاتے اور پہناتے رہو۔“

دوسری جگہ ہے: وَابْتَلُوا الَّتِي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (نساء: ۶) ”اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر اگر تم دیکھو کہ ان میں سمجھ بوجھ آگئی ہے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔“

رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذؓ پر مالی تصرف کی پابندی لگادی تھی جب کہ وہ مقروض ہو گئے تھے۔ پھر آپؐ نے ان کے مال میں سے پورا قرض ادا فرمایا۔ (دارقطنی، حاکم)

جس شخص کے سلسلہ میں نبی ﷺ سے درخواست کی گئی تھی کہ ان پر خرید و فروخت کرنے کی پابندی لگا دیں اور لوگوں کو مطلع کر دیں کہ وہ ان سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ نہ کریں۔ یہ حضرت حبان بن منقذؓ تھے جیسا کہ ابن حجر اور امام نوویؒ نے اپنی شرح میں اس کی صراحت کی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ اپنے لوگوں پر کس درجہ مہربان تھے۔ امکان کی حد تک آپؐ لوگوں کی رعایت فرماتے تھے۔

تاوان

(۱) عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ صَانِعًا طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا فَبَعَثَتْ بِهِ فَأَخَذَنِي أَفْكُلُ فَكَسَرْتُ الْإِنَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ؟ قَالَ: إِنَاءٌ مِثْلُ إِنَاءٍ وَ طَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: جسرہ بنت دجاجہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو ایسا کھانا پکاتے نہیں دیکھا جیسا صفیہؓ رسول ﷺ کے لیے پکاتی تھیں۔ انھوں نے ایک بار آپؐ کے لیے

کھانا بھیجا مجھے غیرت آگئی (کہ میری باری کے موقع پر کیوں کھانا بھیجا) میں نے برتن توڑ ڈالا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو یہ حرکت مجھ سے ہوئی اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ”برتن کا بدلہ اسی جیسا برتن ہے اور کھانے کا بدلہ اسی جیسا کھانا ہے۔“

تشریح: یعنی حضرت عائشہ کو غیرت آئی کہ حضور ﷺ ان کے یہاں تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے لیے کھانا کہیں اور سے آئے۔ اس موقع پر آپ نے سامعین صحابہؓ سے فرمایا غَارَتْ اُمُّکُمْ ”تمہاری ماں کو غیرت آگئی۔“

اگر کوئی شخص کسی کی چیز کو نقصان پہنچا تیا اسے ضائع کر دیتا ہے تو اس سے اس کا تاوان لیا جائے گا۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ نقصان کے بدلے میں نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ صرف تاوان اس کا بدلہ ہے۔

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ مِّنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ سَلَاخٌ؟ قَالَ: عَارِيَّةٌ أَوْ غَضْبًا؟ قَالَ: لَا بَلْ عَارِيَّةٌ. فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا فَلَمَّا هَزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ فَقَفِدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَصِفْوَانَ إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَعْرُمُ لَكَ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ.

ترجمہ: آل صفوان کے بعض لوگوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے صفوان، کیا تمہارے پاس کچھ ہتھیار ہوں گے؟“ کہا: عاریتاً چاہتے ہیں یا زبردستی؟ آپ نے فرمایا: ”زبردستی نہیں، بلکہ عاریتاً چاہیے۔“ صفوان نے تم سے چالیس تک زہریں آپ کو دیں۔ رسول اللہ ﷺ نے حنین کی جنگ کی۔ پھر جب مشرکین کو شکست ہوئی تو صفوان کی زہریں اکٹھا کی گئیں۔ ان میں سے کچھ زہریں کھو چکی تھیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اے صفوان، ہم سے تمہاری کچھ زہریں کھو گئی ہیں۔ کہو تو اس کا تاوان تمہیں دے دیں؟“ انھوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے دل میں وہ بات اب نہیں ہے جو اس دن (یعنی پہلے) تھی۔

تشریح: یعنی اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، پہلی جیسی حالت اب نہیں ہے۔ میں آپ سے تاوان نہیں لوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کسی کا نقصان ہوا ہو وہ چاہے تو تاوان معاف کر سکتا ہے۔

قحط

(۱) عَنْ عَبَادِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِّنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَفَرَكْتُ سُنْبُلًا فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَآخَذَ ثَوْبِي فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا عَلِمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ قَالَ سَاعِبًا وَآمَرَهُ فَرَدَّ عَلَى ثَوْبِي وَاعْطَانِي وَسَقَانِي أَوْ نَصَفَ وَسَقَى مِنْ طَعَامٍ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: عباد بن شرحبیلؓ بیان کرتے ہیں کہ مجھے قحط نے ستایا تو میں مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں گیا اور ایک خوشہ کو پکڑ کر کھایا اور اپنے کپڑے میں کچھ پھل باندھ لیے۔ اتنے میں باغ کا مالک آ گیا۔ اس نے مجھے مارا اور میرا کپڑا چھین لیا۔ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ آپ نے اس (باغ والے) سے فرمایا: ”یہ جاہل تھا تو تم نے اسے مسئلہ سکھایا نہیں۔ اور یہ بھوکا تھا تم نے اس کو کھلایا نہیں۔“ آپ کے حکم سے اس نے میرا کپڑا مجھے واپس کر دیا اور اس نے مجھے ساٹھ صاع یا تیس صاع اناج دیے۔

تشریح: یعنی تمہیں اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ تمہیں اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے تھا۔ تم اس کو سمجھاتے کہ یہ نادان ہے۔ تم سمجھاتے کہ اس طرح کسی کے باغ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھوکے اور مجبور کے ساتھ اور خاص طور پر قحط کے زمانے میں ہمارا رویہ نرمی اور ہمدردی کا ہونا چاہیے۔ پھر بھوکے کو کھانا کھلانا اور اس کی بھوک دور کرنا جس طرح ضروری ہے اسی طرح جو بے خبر اور نادان ہو اس کو دین کی تعلیمات سے باخبر کرنا بھی ہمارا فرض ہوتا ہے۔

قانون وراثت

کسی مسلمان کے انتقال کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال یا جائیداد اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اسلام میں اس سلسلہ کے احکام واضح انداز میں دیے گئے ہیں۔ فرائض میراث کے ان حصوں کو کہتے ہیں جو قرآن یا حدیث میں وراثاء کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ کسی

شخص کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ کو حق داروں کی طرف منتقل کرنے کو وراثت کہتے ہیں۔ اس سلسلہ کی چند اصطلاحوں کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔

ذوی الفروض: وہ افراد جن کا میت سے نسبی تعلق ہو اور ترکہ میں شریعت نے ان کا حصہ متعین کیا ہو۔

عصبہ: جن کا میت سے نسبی تعلق مرد کے واسطے سے ہو۔ ذوی الفروض کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچتا ہو وہ ان کا ہوگا۔

ذوی الارحام: جن کا تعلق میت سے عورت کے واسطے سے ہو۔ مثلاً خالہ، نواسی وغیرہا۔

حقیقی بھائی بہن: میت کی اولاد ہوں، جن کی ماں بھی ایک ہو۔

علاتی بھائی بہن: جو میت کی محض باپ شریک اولاد ہوں۔

اخیفائی بھائی بہن: جو میت کی محض ماں شریک اولاد ہوں۔

محبوب: جو کسی وارث کی موجودگی کی وجہ سے وارث قرار نہ پاسکے۔ اس کی دو صورتیں ممکن ہیں۔ یا تو اس کا حصہ کم ہو جاتا ہو یا اسے سرے سے کوئی حصہ نہ مل سکے۔

اصول: میت کے باپ، دادا، پردادا۔

فروع: میت کے بیٹے، پوتے، بیٹی اور پوتی۔

مرنے والے کا مال وارثوں میں تقسیم کرنے سے قبل تین چیزوں کا خرچ نکال لیں گے۔ تجہیز و تکفین کے مصارف، قرض اگر ہے تو اسے ادا کرنا اور وصیت کی تکمیل۔ ترکہ کی تقسیم سے پہلے قرض ادا کرنا اور وصیت کی تکمیل ضروری ہے۔ شریعت نے وارثوں کے جو حصے مقرر کیے ہیں اسی کے مطابق ترکہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وجوہ سے کوئی وارث ترکہ میں حصہ پانے کا حق دار نہیں رہتا یا اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔

بالکل محروم ہونے کے اسباب:

۱- کفر: رشتہ ہونے کے باوجود نہ تو مسلمان کافر کا وارث ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا وارث قرار پائے گا۔

۲- قتل: کوئی اگر جان بوجھ کر کسی شخص کے قتل کا مرتکب ہوا ہے تو وارث ہونے کے باوجود اس مقتول کی وراثت میں حصہ نہیں پاسکتا۔

۳- غلام: نہ غلام کا وارث کوئی آزاد شخص ہوتا ہے اور نہ غلام ہی کسی آزاد شخص کا وارث قرار پاسکتا ہے۔ غلام خواہ مکمل ہو یا ناقص وہ نہ وارث ہوتا ہے اور نہ موروث۔ لیکن بعض علماء نے موخر الذکر کو متشی ٹھہرایا ہے۔ ان کے نزدیک جس حد تک وہ آزاد ہو چکا ہے اس کے مطابق وہ وارث اور موروث ہوگا۔ حضرت ابن عباسؓ نے رسول اللہ ﷺ کے اس غلام کے متعلق جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے۔ (فی العبد یعتق بعضہ) روایت کیا ہے: یَرِثُ وَ یُورِثُ عَلٰی قَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ (الغنی) ”آزادی کے بہ قدر وہ وارث اور موروث ہوگا۔“

۴- زنا: زنا زادہ اپنے والد کا وارث نہیں قرار پائے گا۔ اور نہ اس کا باپ ہی اس کا وارث ہوگا۔ البتہ وہ اپنی ماں کا وارث ہوگا اور اس کی ماں اس کی وارث ہوگی۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: اَلْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ”اولاد صاحب بستر کی ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔“

۵- لعان: شوہر بیوی نے اگر لعان کیا ہے تو اس صورت میں بیٹا باپ کا اور باپ اس بیٹے کا وارث نہیں ہو سکتا۔

۶- مردہ پیدا ہونا: وضع حمل کے وقت اگر بچے کے منہ سے آواز نہیں نکلی اور وہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ وارث ہوگا اور نہ موروث۔ کیوں کہ وراثت کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ ذوی الفروض وہ ورثاء ہیں جن کے لیے حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں ان کی تعداد بارہ ہے۔ ان میں چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں:

۱- باپ ۲- دادا خواہ اوپر کے درجے کے ہوں جیسے پردادا ۳- اخیانی بھائی (یعنی ماں شریک بھائی) ۴- شوہر ۵- بیوی ۶- ماں ۷- جدہ (دادی یا نانی) خواہ اوپر کے درجے کی ہوں جیسے پردادی ۸- بیٹی ۹- پوتی ۱۰- حقیقی بہن ۱۱- علاقائی بہن (سوتیلی، باپ شریک) ۱۲- اخیانی بہن (یعنی ماں شریک بہن)۔

دادا، دادی اور نانی، حقیقی بہن اور علاقائی اصل حق دار نہیں۔ دادا باپ کا قائم مقام ہوتا ہے۔ باپ کی موجودگی میں وہ میراث کا حق دار نہ ہوگا۔ اسی طرح دادی اور نانی درحقیقت ماں کی

قائم مقام ہیں۔ باپ کی موجودگی میں بھی دادی کا حق نہیں ہوتا۔ بہن میراث میں دراصل بیٹی کی قائم مقام ہوتی ہے۔

عصبات: عصبات میں وہ ورثاء آتے ہیں جن کے حصے مقرر نہیں کیے گئے ہیں بلکہ ذوی الفروض ورثاء کے حصول یعنی سهام سے بچا ہوا مال ان کا ہوتا ہے۔ یہ ورثاء بالترتیب چار ہیں:

(۱) بیٹا پھر پوتا، پر پوتا (یا اس کے نیچے کے درجے کے) (۲) باپ پھر دادا پھر پردادا (یا اس کے اوپر کے درجے کے) (۳) حقیقی اور سوتیلے بھائی اور ان کے بیٹے (اگرچہ نیچے کے درجے کے ہوں) (۴) چچا پھر چچا کا بیٹا پھر اس کا پوتا۔

باپ ذوفرض ہے لیکن میت کا بیٹا وغیرہ نہ ہو تو اس کا باپ عصبہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بھائی کو باپ وغیرہ نہ ہونے پر حصہ ملے گا۔ چچا اس صورت میں حق پائے گا جب کہ بھائی وغیرہ نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے یا پوتی کے ساتھ پوتا بھی ہے یا غیر اخسانی کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہو تو ان صورتوں میں بیٹی، پوتی اور بہن عصبہ ہو جاتی ہیں۔ ذوی الفروض نہیں رہتیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر بہن کے ساتھ بیٹی ہو تو بہن عصبہ قرار پائے گی۔

ان چاروں کی ترتیب یہ ہے۔ پہلے درجہ کا کوئی عصبہ موجود ہے تو باقی تینوں درجوں کے عصبات ترکہ میں حصہ دار نہ ہوں گے۔ پہلے درجے کے عصبات نہیں ہیں مگر دوسرے درجے کا کوئی عصبہ ہے تو تیسرے اور چوتھے درجے کے عصبات حصہ نہ پاسکیں گے۔

(۱) میت کی بیٹی، پوتی، پر پوتی (خواہ اس سے بھی نیچے کے درجے کی اولاد ہو)۔ یعنی میت کے نواسہ، نواسی، میت کے بیٹے کا نواسہ، نواسی۔ میت کے نواسہ کا بیٹا بیٹی، میت کی نواسی کا بیٹا بیٹی۔ میت کے پوتے کے نواسہ نواسی۔

(۲) دادا فاسد، دادی فاسدہ اور نانی فاسدہ (خواہ یہ اوپر کے درجے کے ہوں)۔ دادا فاسد سے مراد وہ ہے جس کے اور میت کے درمیان عورت کا واسطہ پایا جاتا ہو جیسے میت کا نانا اور میت کی دادی یا نانی کا باپ۔ دادی فاسدہ یا نانی فاسدہ اس دادی یا نانی کو کہیں گے جس کے اور میت کے درمیان دادا فاسد کا واسطہ پایا جاتا ہو۔ جیسے نانا کی ماں اور دادی یا نانی کے باپ کی ماں۔ یہ سب ذوی الارحام ہیں۔ جب کہ دادا صحیح اور دادی و

نانی صحیحہ ذوی الفروض ہیں۔

(۳) حقیقی بہنوں کی اولاد، سوتیلی بہنوں کی اولاد، اخیانی بہنوں کی اولاد، اخیانی بھائی کی

اولاد، حقیقی بھائی کی بیٹیاں، سوتیلی بھائی کی بیٹیاں۔

(۴) پھوپھیاں خواہ حقیقی ہوں یا سوتیلی اور اخیانی ہوں۔ اخیانی چچا، ماموں اور خالائیں۔

عصبات کی طرح ان کی بھی ترتیب ہے اور وہ یہ ہے کہ ذوی الارحام کا ترکہ میں حصہ نہ

ہوگا۔ اسی طرح درجہ دوم کی موجودگی میں درجہ سوم اور چہارم کے ذوی الارحام کا حصہ نہ

ہوگا۔ اور تیسرے درجہ کے ذوی الارحام کی موجودگی میں چوتھے درجہ کے ذوی الارحام

محروم قرار پائیں گے۔

ذوی الفروض کے حصے: میت کے ترکے میں باپ کا حصہ چھٹا ہے جب کہ میت کا بیٹا

یا پوتا یا پرپوتا موجود ہو۔ اگر ان کے بجائے بیٹی یا پوتی یا پرپوتی موجود ہو تو باپ چھٹا حصہ پائے گا

اور وہ عصبہ بھی ہوگا اور اگر میت کا باپ موجود نہ ہو تو اس کا دادا باپ کے مانند ہوگا۔

اخانی بھائی اور اخیانی بہن کو ترکہ کا چھٹا حصہ ملے گا بہ شرطے کہ وہ ایک ہو۔ اگر وہ دو یا

دو سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے تہائی حصہ ہے جو ان میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ میت کے باپ یا

دادا یا اس کے بیٹے یا پوتے کی موجودگی میں اخیانی بھائی بہن ترکہ میں حصہ نہ پائیں گے۔

بیوی کے مرنے پر ترکہ میں شوہر کا نصف حصہ ہے بہ شرطے کہ مرنے والی کی کوئی اولاد

نہ ہو۔ اور اگر اولاد بیٹا بیٹی یا بیٹے کی اولاد ہو تو شوہر صرف چوتھائی کا مستحق ہوگا۔

خاوند کے مرنے پر اگر وہ بے اولاد ہے تو اس کے ترکے میں بیوی کو چوتھائی ملے گا۔

اولاد ہونے پر وہ صرف آٹھواں حصہ کی حق دار ہوگی۔ اگر بیویاں کئی ہیں تو وہ اس حصہ کو باہم برابر

برابر تقسیم کر لیں گی۔

میت کے ترکے میں ماں کا چھٹا حصہ ہے بہ شرطے کہ میت کے اولاد یا اولاد کی اولاد یا

ایک بہن یا دو بھائی اور دو بہن یا دو سے زائد بھائی بہن ہوں (خواہ حقیقی بھائی بہن ہوں یا سوتیلی

اور اخیانی موجود ہوں) اگر ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے تو ماں کو کل ترکہ کا تہائی ملے گا۔ اگر

ماں کے ساتھ باپ اور خاوند یا بیوی بھی ہو تو ایسی صورت میں خاوند یا بیوی کو حصہ دے کر جو باقی

بچے گا اس میں ماں کو تہائی ملے گا۔ دادی یا نانی کا حصہ چھٹا ہے۔

قرآن میں چھ مقرر حصوں کا ذکر

نصف حصہ اس کے حق دار پانچ ہوتے ہیں:

- ۱- خاوند بہ شرطے کہ مرنے والی کی اولاد دیا اولاد کی اولاد نہ ہو۔
 - ۲- بیٹی بہ شرطے کہ وہ اکیلی ہو۔
 - ۳- پوتی جب وہ اکیلی ہو۔ اس کا کوئی بھائی نہ ہو۔
 - ۴- حقیقی بہن جب کہ میت کا بھائی، باپ، بیٹا اور پوتانہ ہو۔
 - ۵- پدری بہن (یعنی علاقائی) کو جب کہ وہ اکیلی ہو۔ میت کا بھائی، باپ، بیٹا اور پوتانہ ہو۔
- چوتھائی حصہ۔ اس کے حق دار دو ہوتے ہیں:

- ۱- خاوند اگر مرنے والی کی اولاد دیا اولاد کی اولاد نہ ہو۔
- ۲- بیوی اگر مرنے والے خاوند کی اولاد دیا اولاد کی اولاد نہ ہو۔

آٹھواں حصہ۔ صرف ایک فرد وارث ہوتا ہے:

- ۱- بیوی جب کہ خاوند کی اولاد دیا اولاد کی اولاد نہ ہو۔

دو تہائی۔ اس کے چار وارث ہوتے ہیں:

- ۱- دو یا زیادہ بیٹیاں جب کہ ان کے ساتھ میت کا بیٹا نہ ہو۔
- ۲- دو یا زیادہ پوتیاں جب کہ میت کی صلیبی اولاد (بیٹے، بیٹیاں یا پوتا) نہ ہو۔
- ۳- دو یا زیادہ حقیقی بہنیں جب کہ میت کا باپ، صلیبی اولاد اور حقیقی بھائی موجود نہ ہو۔
- ۴- دو یا زیادہ پدری بہنیں، جب کہ ان کے ساتھ میت کا باپ، صلیبی اولاد اور حقیقی یا پدری (باپ شریک، علاقائی) بھائی موجود نہ ہو۔

تہائی۔ تین افراد اس کے وارث ہوتے ہیں:

- ۱- ماں جب کہ میت کی اولاد دیا اولاد کی اولاد نہ ہو، اور نہ اس کے دو یا زیادہ بھائی بہنیں ہوں۔
- ۲- دو یا زیادہ مادری بھائی (اخینائی) جب کہ میت کا باپ، دادا اور اولاد دیا اولاد کی اولاد نہ ہو۔
- ۳- دادا جب کہ میت کے بھائی موجود ہوں اور ایک تہائی اس کے لیے وافر حصہ ہو۔ پھر بھی یہ اس صورت میں ہے جب کہ بھائیوں کی تعداد دو بھائیوں یا چار بہنوں سے زیادہ ہو۔

چھٹا حصہ۔ سات افراد اس کے حق دار ہوتے ہیں:

- ۱۔ ماں، جب کہ میت کی اولاد یا اولاد کی اولاد یا دو یا دو سے زیادہ حقیقی، علانی یا اخیانی بھائی نہ ہوں۔ وہ وارث ہوں یا محبوب۔
 - ۲۔ نانی۔ اگر میت کی ماں نہ ہو تو وہ اکیلی وارث ہوگی۔ اور اگر اس کے ساتھ دادی بھی ہو تو وہ دونوں سدس (چھٹے حصے) کو برابر برابر تقسیم کر لیں گی۔
 - ۳۔ باپ علی الاطلاق چھٹے حصہ کا وارث ہوتا ہے۔ میت کی اولاد ہو یا نہ ہو۔
 - ۴۔ دادا۔ یہ باپ کی عدم موجودگی میں اس کا قائم مقام ہونے کی وجہ سے وارث ہوتا ہے۔
 - ۵۔ اخیانی بھائی بہن جب کہ میت کا باپ، دادا، اولاد اور اولاد کی اولاد نہ ہو۔ اور اخیانی بھائی یا اخیانی بہن اکیلی ہو۔
 - ۶۔ پوتی یا پوتیاں جب کہ میت کی صرف ایک بیٹی ہو۔ نیز پوتی کا کوئی بھائی نہ ہو اور نہ ہی اس کے مساوی درجہ میں اس کے چچا کا کوئی بیٹا ہو۔
 - ۷۔ علانی بہن جب کہ اس کے ساتھ ایک حقیقی بہن موجود ہو۔ نیز اس کے ساتھ کوئی علانی بھائی، ماں، دادا، اور اولاد، یا اولاد کی اولاد نہ ہو۔
- نوٹ: وراثت کے سلسلہ میں یہاں کچھ خاص باتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ کے تفصیلی مسائل کے لیے فرائض کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں یا فرائض کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب ہم وراثت کے سلسلہ کی کچھ احادیث پیش کرتے ہیں۔

وراثت

۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میراث کے حصے (جو قرآن میں متعین کیے گئے ہیں) حصہ داروں کو دو پھر جو کچھ بچے وہ قریب تر مرد کے لیے ہے (یعنی جو میت کا سب سے قریب تر عزیز ہو اس کا حق ہے)۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ میت کے ترکہ میں سے سب سے پہلے ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کے حصے قرآن نے متعین کر دیے ہیں۔ جنہیں ذوی الفروض کہتے ہیں۔ انھیں دینے کے بعد جو

کچھ بچے گا وہ عصبات کا ہوگا۔ اور عصبات میں مقدم وہ ہے جو میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو۔ قریب کے عزیز کی موجودگی میں بعید کا عصبہ ترکہ کا وارث نہ ہوگا۔

(۲) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّكُمْ تَقْرُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ بِالَّذَيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ. الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمُّهُ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَرَوَايَةُ الدَّارِمِيِّ قَالَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ بَنِي الْعَلَاتِ إِلَىٰ آخِرِهِ.

ترجمہ: حضرت علیؑ نے (ایک روز) لوگوں سے فرمایا تم اس آیت کو پڑھتے ہو: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ (اس کے بعد کہ جو وصیت وہ کر جائیں وہ پوری کر دی جائے یا جو قرض ہو وہ چکا دیا جائے) جب کہ رسول اللہ ﷺ نے وصیت پوری کرنے سے پہلے قرض ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے: ”حقیقی بھائی وارث ہوتے ہیں، سوتیلے بھائی نہیں۔ اور یہ کہ آدمی اپنے حقیقی بھائی کا وارث ہوتا ہے سوتیلے بھائی کا نہیں۔“ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دارمی کی روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا ”وہ بھائی جو ماں میں بھی شریک ہوں (یعنی ماں باپ دونوں میں شریک ہوں، حقیقی بھائی) ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں نہ کہ وہ بھائی جو صرف باپ میں شریک ہوں (یعنی سوتیلے بھائی)“ آگے حدیث کے الفاظ وہی ہیں جو اوپر نقل ہوئے ہیں۔

تشریح: اس حدیث میں جو آیت نقل کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میراث کی تقسیم سے پہلے میت کی اگر کوئی وصیت ہے تو اسے پوری کریں اور اگر اس کے ذمہ کچھ قرض ہے تو اس کو ادا کر دیں۔ اس کے بعد ورثاء میں میراث تقسیم کی جائے۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ قرض کی ادائیگی سے پہلے وصیت کی تکمیل کی جائے۔ آں حضرت ﷺ کا معمول یہ تھا کہ پہلے قرض ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آیت میں وصیت کا ذکر اگر قرض سے پہلے آیا ہے تو اس لیے نہیں کہ وصیت کی تکمیل قرض کی ادائیگی پر مقدم ہے۔ بلکہ وصیت کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو تنبیہ ہو اور وہ وصیت کو ناقابل لحاظ چیز تصور نہ کریں۔

(۳) وَعَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَحْوزُ الْمَرْأَةُ ثُلُثَ

مَوَارِثُ عَتِيقَهَا وَ لَقِيطَهَا وَ وَلَدَهَا الَّذِي لَا عَنَتَ عَنْهُ۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)
ترجمہ: حضرت وائلہ ابن اسحقؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عورت تین شخصوں کی وارث بنتی ہے: ایک تو اپنے آزاد کردہ غلام کی، دوسرے اپنے لقیط کی، اور تیسرے اپنے اس بچہ کی جس کی وجہ سے لعان ہوا ہو۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے ایک غلام آزاد کیا اور وہ آزاد کردہ غلام مرا اور اس کا کوئی نسبی عصبہ نہیں ہے تو یہ عورت اپنے آزادہ کردہ غلام کی اسی طرح وارث ہوگی جس طرح ایک مرد اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کا وارث ہوتا ہے اگر اس کا کوئی نسبی عصبہ نہ ہو۔
 لقیط سے مراد وہ بچہ ہے جو کہیں پڑا ہوا مل جائے۔ کسی عورت کو اگر کہیں کوئی لا وارث بچہ پڑا ہوا مل گیا اور اس نے اُسے اٹھالیا اور اس کو پالا پوسا تو اس لقیط کے مرنے کے بعد اس کی میراث وہی عورت پائے گی۔

بعض علماء اس حکم کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ البتہ قاضی کہتے ہیں کہ اس فقرہ کا منشا یہ ہے کہ لقیط کا چھوڑا ہوا مال اصلاً بیت المال کا حق ہوتا ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں وہ عورت جس نے لقیط اٹھایا اور پالا پوسا اس کی زیادہ مستحق ہے کہ بیت المال کی طرف سے لقیط کا چھوڑا ہوا مال اس پر خرچ ہو۔

اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا نہیں ہے اور بیوی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے کہ وہ بچہ ولد الزنا ہے۔ ایسی صورت میں اسلامی عدالت لعان کے ذریعہ سے ان میں علیحدگی کر دے گی۔ لعان کا طریقہ سورۃ النور کے شروع ہی میں بیان ہوا ہے۔ اس میں شوہر چار شہادتیں دے گا کہ یہ خدا وہ بالکل سچا ہے اور پانچویں شہادت یہ کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بیوی بھی چار شہادتیں دے گی کہ یہ خدا وہ بالکل جھوٹا ہے اور پانچویں شہادت یہ دے گی کہ اس بندے پر خدا کا غضب ہوا اگر وہ (یعنی اس کا شوہر اپنے دعویٰ میں) سچا ہو۔ لعان کے بعد ان میں علیحدگی کرادی جائے گی۔ بچہ عورت کے پاس رہے گا۔ شوہر چوں کہ بچہ کا باپ ثابت نہیں ہوتا اس لیے وہ اور وہ بچہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ وراثت کا تعلق نسب سے ہوتا ہے۔ اس بچہ کا نسب ماں سے ثابت ہے اس لیے وہ بچہ اور اس کی ماں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہی حکم ولد الزنا کے بارے میں بھی ہے۔

(۴) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ حَمِيمًا وَلَا وَلَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ قَرِيْبَتِهِ.

(ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک آزاد کردہ غلام مرا، اس نے کچھ مال چھوڑا تھا لیکن نہ تو اس نے کوئی رشتہ دار اپنے پیچھے چھوڑا اور نہ اولاد چھوڑی۔ رسول اللہؐ نے فرمایا: ”اس کا چھوڑا ہوا مال اس کی بستی کے آدمی کو دے دو۔“

تشریح: چونکہ اس آزاد کردہ غلام کا کوئی نسبی وارث نہیں تھا اس لیے اس کے مال کا حق دار اصلاً بیت المال ہوتا ہے۔ نبی ﷺ نے اس کے مال کو اس کی بستی کے کسی ضرورت مند کو دلا دیا۔ اس میں ترکہ کی تقسیم کی اسپرٹ کی رعایت بھی ہوگئی۔

(۵) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ. (بخاری مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کسی قوم کا بھانجہ اسی قوم میں سے ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر اس بھانجے کے ذوی الفروض اور عصبات موجود نہیں ہیں تو ماموں اس کا وارث ہو سکتا ہے کیوں کہ وہ ذوی الارحام میں سے ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک ذوی الارحام اس صورت میں میت کے وارث ہوتے ہیں جب کہ ذوی الفروض اور عصبات موجود نہ ہوں۔

(۶) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کسی قوم کا مولیٰ اسی قوم میں سے ہے۔“

تشریح: مولیٰ سے مراد وہ شخص ہے جس نے غلام کو آزاد کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آزاد شدہ غلام کا وارث اس کا مولیٰ یعنی جس نے اسے آزاد کیا وہ ہوگا۔ اس کے برخلاف غلام آزاد شدہ اس شخص کا وارث نہیں ہوتا جس نے اسے آزاد کیا ہے۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مولیٰ سے مراد آزاد کرنے والا آقا نہیں بلکہ وہ غلام ہے جسے آزاد کر دیا گیا ہو۔ جس قبیلہ و فرد نے کسی غلام کو آزاد کیا ہے اس کی جو حیثیت ہوگی وہی

حیثیت اور درجہ اس آزاد شدہ غلام کو دیا جائے گا۔

﴿۷﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمًّا.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے دادی اور نانی کا چھٹا حصہ مقرر کیا ہے جب کہ ماں اسے محبوب نہ کر دے۔

تشریح: میت کی ماں اگر زندہ نہیں ہے تو دادی اور نانی کو ترکہ سے چھٹا حصہ ملے گا۔ ماں کی موجودگی میں ان کا میت کے ترکہ میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔

﴿۸﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ

(ابن ماجہ، داری)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اگر بچہ نے کوئی آواز نکالی ہو (اور پھر مر جائے) تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اسے وارث قرار دیا جائے۔“

تشریح: آواز نکالنا چوں کہ زندگی کی علامت ہے اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ بچہ پیدا ہوتے وقت ماں کے پیٹ سے اگر آدھے سے زیادہ نکلا اور اس میں زندگی کے آثار پائے گئے مثلاً سانس، چھینک، آواز اور حرکت، اور پھر وہ مر گیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور اسے وارث قرار دے کر اس کی میراث تقسیم ہوگی۔

یہاں یہ مسئلہ بھی جان لینا چاہیے کہ ایک شخص مر جاتا ہے اور اس کا وارث ابھی حالتِ حمل میں ہے تو اس کا انتظار کریں گے اس کی میراث روک رکھی جائے گی۔ اگر وہ زندہ پیدا ہو تو وارث قرار پائے گا اور اس کے بعد اس کی میراث اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہوگی اور اگر زندہ پیدا نہیں ہوتا تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ میراث دوسرے وارثوں میں تقسیم ہوگی۔

﴿۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَارِثُ أَهْلُ

(ابوداؤد، ابن ماجہ، درود، الترمذی عن جابر)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”و مختلف مذہب رکھنے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔“

تشریح: غیر مسلم کسی مسلمان کا اور مسلمان کسی غیر مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں حقوق اور معاملات کی بنیاد بھی اصلاً اخلاق ہی ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان دینی اختلاف کی وجہ سے جو دوری پائی جاتی ہے وہ اخلاقی لحاظ سے ایک کو دوسرے کا وارث ہونے میں مانع ہوتی ہے۔ دنیا میں تو انسانیت یا خوش خلقی وغیرہ کے تحت ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے باہم ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور مہلت کا زمانہ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایمان و اسلام کے ساتھ دوسرے رشتے بھی محترم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دین کا رشتہ نہیں پایا جاتا تو دوسرے تمام رشتے بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور یہ اخلاقی غیرت اور دینی حمیت کے خلاف ہے کہ اختلاف مذہب کے باوجود آدمی ایک دوسرے کا وارث بن سکے۔

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ. (ترمذی ابن ماجہ)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قاتل (مقتول کے مال کا) وارث نہیں ہوتا۔“

تشریح: اپنے مورث کو اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا تو یہ قتل محض ایک شخص کا قتل نہیں ہے بلکہ قاتل نے اس رشتے کی حرمت کو بھی باقی نہیں رکھا جو ان دونوں کے درمیان پایا جاتا تھا۔ اس صورت میں اس کے اپنے مقتول مورث کا وارث ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(۱۱) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةً أَوْ أَمَةً فَالْوَلَدُ وَلَدُ الزِّنَاءِ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد (حضرت شعیبؓ) سے اور وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی آزاد عورت یا لونڈی سے زنا کرے تو (اس کے نتیجہ میں) جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا (حرامی) ہوگا۔ نہ وہ (بچہ) کسی کا وارث ہوگا اور نہ اس کی میراث کسی کو ملے گی۔“

تشریح: وارث کا اصل تعلق نسب سے ہے۔ زانی اور ولد الزنا کے درمیان نسبت قائم نہیں ہوتا گو وہ اسی زانی کے نطفے سے پیدا ہوا ہو۔ اس لیے زانی ولد الزنا کا وارث نہیں ہو سکتا۔ البتہ ولد الزنا کی ماں اس کی وارث ہوگی اور وہ اپنی ماں کی میراث پائے گی۔

وصیت

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا حَقُّ امْرَأَةٍ لَهَا شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لِبَتْنَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کے سلسلہ میں وہ وصیت کرنی چاہتا ہے تو دو راتیں بھی نہ گزرنے پائیں کہ تحریری وصیت اس کے پاس موجود ہو۔“

تشریح: وصیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے ورثاء سے کہہ جائے کہ میرے بعد تمہیں یہ کام کرنا ہے مثلاً اتنی رقم صدقہ کرنی ہے۔ میرے ذمہ کچھ واجبات یا فرائض رہ گئے ہیں ان کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ ایسے موقع پر اگر وہ کچھ نصیحتیں کرتا ہے تو ان کو بھی وصیت کے معنی میں لیا جاتا ہے۔

وصیت کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کرنے والا (موصی) عاقل ہو۔ اور جو وصیت وہ کر رہا ہے حلال و مباح ہو، حرام اور ناجائز نہ ہو۔ حرام ہونے کی صورت میں اس کا نفاذ نہیں ہوگا۔ حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ موصی اپنی وصیت سے رجوع یا اس میں تغیر و تبدل کر سکتا ہے۔ (بُغْيَرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا يَشَاءُ) جس شخص کے ورثاء موجود ہوں وہ اپنے ترکہ سے صدقہ وغیرہ کے لیے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔

(۲) وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ فَقَالَ: لَا قُلْتُ فَالْبَصْفُ فَقَالَ: لَا فَقُلْتُ بِالثُّلُثِ. فَقَالَ: نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت سعدؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے میری عیادت فرمائی، اس موقع پر میں نے عرض کیا کہ میں اپنے سارے مال کے لیے وصیت کر جاؤں؟ آپؐ نے فرمایا: ”نہیں۔“ میں نے عرض کیا کہ پھر نصف مال کے لیے وصیت کر جاؤں؟ فرمایا ”نہیں۔“ میں نے عرض کیا تو پھر تہائی کے لیے؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں اور تہائی بھی بہت ہے۔“

تشریح: ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: مَا حَقُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ لَهَا مَا يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لِبَتْنَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. (بخاری، مسلم) ”جو مسلمان وصیت کرنی چاہتا ہے وہ دو راتیں بھی نہ گزارے الا یہ کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہو۔“ معلوم ہوا کہ جس کے ذمہ وصیت کے لائق

حقوق اور اموال ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ان حقوق اور اموال کے سلسلہ میں لکھی ہوئی وصیت اس کے پاس موجود رہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت آچانک آ جائے اور وہ وصیت نہ لکھ سکے۔

بعض کے نزدیک وصیت مستحب ہے واجب نہیں ہے۔ اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ لیکن اگر کسی شخص پر قرض ہو یا کوئی حق یا امانت ہو تو بالاتفاق وصیت واجب ہے۔ بہتر یہ ہوگا وصیت لکھ کر اس پر گواہ بنا کر گواہوں کے دستخط بھی لے لیے جائیں۔

اسی طرح کی ایک روایت میں نبیؐ کے یہ بیشتر الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں: اِنْ تَزُرْ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَزُرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ "اگر تم اپنے ورثاء کو اپنے پیچھے مال دار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔"

حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد ہے کہ کاش لوگ تہائی سے گھٹا کر چوتھائی کی وصیت کریں، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ تہائی بہت ہے۔ (لَوْ اَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ اِلَى الرَّبْعِ)۔ جمہور علماء تہائی سے کم کی وصیت کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ نے خمس (پانچویں حصے) کی وصیت کی تھی۔ اور ابن عمرؓ اور اسحاقؓ نے ربع (چوتھائی) کی۔ بعض سدس (چھٹویں) کی اور بعض نے عشر (دسویں حصے) کی وصیت کی ہے۔ حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ جس کسی کے ورثاء زیادہ ہوں اس کے لیے سرے سے وصیت نہ کرنا ہی مستحب ہے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بَطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُصَارَانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبَ لَهُمَا النَّارُ۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کوئی مرد اور عورت ساٹھ سال اللہ کی اطاعت میں گزار دیتے ہیں پھر ان کے مرنے کا وقت آتا ہے۔ اور وہ وصیت کے ذریعہ سے ورثاء کو نقصان پہنچا جاتے ہیں تو ان دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتا ہے۔“

تشریح: حضور ﷺ نے ایک مرد اور عورت کی مثال پیش فرماتے ہیں کہ وہ دونوں طویل مدت تک خدا کی اطاعت اور بندگی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن دنیا سے جاتے جاتے اپنی وصیتوں

میں نا انصافی سے کام لے کر اپنے ورثاء کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی یہ طویل عرصہ تک اللہ کی عبادت و اطاعت ان کے کچھ کام نہیں آنے کی، وہ جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ جب تک آدمی حقوق العباد کو ادا کرنے کی بھی فکر نہیں رکھتا، وہ اس اخلاق و کردار کا حامل نہیں ہو سکتا جس کو خدا ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں تو صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے: لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنََ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (یعنی فی شعب الایمان) ”اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں پائی جاتی اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہ ہو۔“ معلوم ہو ا دین و ایمان کا تعلق آدمی کی پوری زندگی سے ہے۔ اگر وہ زندگی کے ہر معاملہ میں حق و صداقت اور عدل و انصاف کو ملحوظ نہیں رکھتا تو ابھی اس نے جانا ہی نہیں کہ دین کیا ہے؟ ایسا سب دین جس کا اعلیٰ کردار و اخلاق سے کوئی تعلق نہ ہو خدا کے یہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا۔

اس روایت میں وصیت کے ذریعے سے ورثاء کو نقصان پہنچانے پر جہنم کے وجوب کی جو خبر دی گئی ہے اس کی تائید میں راوی حضرت ابو ہریرہؓ نے سورۃ النساء کی ان آیتوں کی تلاوت کی جن میں کہا گیا ہے کہ وصیت کے ذریعہ ورثاء کو نقصان نہ پہنچانا۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں۔ جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو خدا ہر بہار جنتوں میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے آگے کی آیت میں ہے کہ جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا اس کو خدا آگ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے لیے رُسوا کن عذاب ہے۔

باب دوم:

سیاست و حکومت

سیاست و حکومت

سیاست یا حکومت انسانی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے۔ دنیا میں قیام امن و آشتی میں حکومت بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ لیکن حکومت پر اگر ان لوگوں کا قبضہ ہے جو خود سر اور دنیا پرست ہیں تو اس حکومت کے ذریعہ سے زمین میں ایسا فساد اور بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے جس کا عام حالات میں اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام نے جس طرح زندگی کے مختلف شعبوں میں ہماری رہ نمائی کی ہے اسی طرح سیاسی امور میں بھی اس نے ہماری رہ نمائی کی ہے۔ اور وہ اپنے پیروؤں کو اس کا مکلف قرار دیتا ہے کہ وہ زندگی کے دیگر امور کی طرح سیاسی امور میں بھی اسلامی تعلیمات کی پیروی اختیار کریں۔ اسلام، دین و سیاست کی تفریق کو رو انہیں رکھتا۔

اسلامی تعلیمات کی رو سے کائنات کی ساری مملکت کا خالق، رب اور اس کا اصل فرماں روا خدا ہی ہے۔ اس کی مملکت اور حکمرانی میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہی اکیلا ساری کائنات کا فرماں روا ہے۔ سارے ہی انسان خدا کے بندے ہیں۔ اور ان کی حیثیت مربوب اور مملوک کی ہے۔ قرآن میں ہے: **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** (البقرہ: ۱۰۷) ”کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے: **وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ** (الفرقان: ۲) اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے۔“

اس لیے خدا ہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کے احکام کی بے چوں و چرا پیروی کریں۔ حکم دینے اور فیصلہ کرنے کا حق اسی کو اور صرف اسی کو حاصل ہے۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دل و جان سے اپنے رب اور آقا کی اطاعت اور اس کی فرماں برداری کرے۔ قرآن میں ہے:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الاعراف: ۵۴) خبردار رہو خلق اور امر اسی کے لیے ہے۔“ خدا کے احکام سے انسان کیسے واقف ہو؟ خدا کے احکام اس کے رسولوں کے ذریعہ سے انسانوں تک پہنچے ہیں۔ رسول نہ صرف یہ کہ خدا کی مرضیات اور خدا کے احکام سے لوگوں کو باخبر کرتا ہے بلکہ وہ اپنے قول و عمل سے خدا کے دیے ہوئے احکام و ہدایات کی تشریح بھی کرتا ہے۔ رسول درحقیقت زمین پر خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی رہ نمائی میں زندگی بسر کرنے ہی میں ہماری فلاح اور نجات ہے۔ خدا کے رسول کی مخالفت درحقیقت خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب اور رسول کی سنت کی بنیاد پر اسلامی ریاست کی تشکیل ہوتی ہے۔ اسلامی نظریہ سیاسی کی رو سے خدا کی حاکمیت کے تحت اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ خدا کی مملکت میں اسی کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کا احترام کرتے ہوئے اس کا منشا پورا کرنا ہی اسلامی حکومت کی اصل ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست میں حاکمیت خدا کی ہوتی ہے۔ اس میں انسان کی خلافت خدا کی حاکمیت کے تحت ہی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کے ہر فرد کو خلافت کے حقوق و اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ریاست کا نظم چلانے کے لیے لوگ اپنے اختیارات اپنے منتخب کردہ ایک امیر کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ ان کی طرف سے خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام جمہوری ممالک میں حاکمیت جمہور کی ہوتی ہے۔ اور حکومت کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جمہور کے منشا کو پورا کرے۔ اس کے برخلاف اسلامی حکومت اس آئین کی پابند ہوتی ہے جو آئین خدا کا عطا کردہ ہوتا ہے۔

اسلامی ریاست میں خلافت کا حامل کوئی ایک شخص، طبقہ یا خاندان نہیں ہوتا بلکہ وہ گروہ خلافت کا حامل ہوتا ہے جس نے خدا کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے ریاست کے قیام کو عملی شکل دی ہو۔ اہل ایمان کے گروہ کا ہر فرد خلافت میں برابر کا شریک ہوتا۔ کسی شخص یا طبقہ کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ عام اہل ایمان سے خلافت کے اختیارات اپنے حق میں سلب کر لے۔

قرآن میں ہے: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ (النور: ۵۵) ”اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے اور انھوں نے

نیک اعمال اختیار کیے وعدہ کیا ہے کہ وہ انھیں زمین میں لازماً خلافت (اقتدار) بخشے گا جیسے اس نے ان کو خلافت عطا کی تھی جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے لازماً ان کے اس دین کو ممکن کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصہ دار ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُومُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِیْكُمْ أَنْبِیَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مِّلُّوْكَاً (المائدہ: ۲۰) ”اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، ”اے میرے لوگو! اللہ کی اس نوازش کو یاد کرو جو تم پر رہی ہے، جب کہ اس نے تم میں نبی مقرر کیے، اور تمہیں بادشاہ کیا۔“ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اقتدار میں سبھی اہل ایمان کی شرکت ہوتی ہے، البتہ نبوت میں اس طرح حصہ داری نہیں ہوتی۔ خدا جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ نبی یا رسول کی اطاعت کرنی اہل ایمان کا فرض ہوتا ہے۔ نبوت اور رسالت کے ذریعہ سے حاصل شدہ ہدایات اور رہنمائی سے مستفیض ہونے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے۔

اسلامی ریاست کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ بھلائی کو فروغ حاصل ہو اور زمین سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْهِ بَأْسٌ شَدِیْدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ (الحید: ۲۵) ”یقیناً ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور لوہا بھی اتارا جس میں ہولناکی بھی ہے اور لوگوں کے لیے کتنے ہی فائدے ہیں۔“

ایک دوسری جگہ فرمایا: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنْهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج: ۴۱) ”یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر زمین میں ہم انھیں اقتدار عطا کریں۔ تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے، اور زکوٰۃ دیں گے، اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور تمام امور کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔“

اسلام نے خیر و شر دونوں کی واضح تصویریں پیش کی ہیں۔ خدا کی پسند، ناپسند کوئی جیتا نہیں ہے۔ اسلامی ریاست زمانہ اور اس ماحول کو جو اسے میسر ہو اسے پیش نظر رکھتے ہوئے

اصلاحی پروگرام ترتیب دے سکتی ہے، اور اسے دینا چاہیے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ہو اس میں اخلاقی اصولوں اور زندگی کی قدروں کو لازماً ملحوظ رکھنا ہوگا۔ ریاست اس کی روادار نہیں ہوگی کہ ملکی یا قومی مصالح کے پیش نظر صداقت، دیانت اور عدل و انصاف کو نظر انداز کر دے۔ اور ملکی یا قومی اغراض و مصالح کے تحت جھوٹ، فریب اور بے انصافی کو گوارا کرنے پر آمادہ ہو سکے۔ وہ طاقت کو ستم ڈھانے کا نہیں بلکہ انصاف کے قیام کا ذریعہ سمجھے گی۔ اقتدار اور طاقت کو ہمیشہ ایک امانت تصور کرے گی جس کا ایک دن خدا کی جناب میں حساب دینا ہوگا۔

افراد ہی نہیں ریاست بھی اگر کسی سے کوئی معاہدہ کرتی ہے تو اس کا پاس و لحاظ رکھے گی۔ وہ اپنے حقوق کو ہی نہیں اپنے فرائض بھی یاد رکھے گی۔ انسانی حقوق کیا ہیں؟ اور شہریت کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ یہ سب اس پر واضح کر دیے گئے ہیں۔

انسانیت کا احترام لازمی ہے۔ انسان کی جان اور اس کے مال کا احترام ضروری ہے۔ بغیر حق کے کسی کا خون نہیں بہایا جاسکتا۔ عورتوں، بچوں اور ضعیفوں اور بیماروں یا زخمیوں پر کسی حال میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ عورت کی عصمت کا ہر حال میں احترام کیا جائے گا۔ اسے بے آبرو نہیں کیا جاسکتا۔ بھوکے کو روٹی اور ننگے کو کپڑا چاہیے۔ بیمار یا زخمی علاج اور تیمارداری کا مستحق ہوتا ہے۔ حکومت اس سلسلے میں غافل نہیں رہ سکتی۔

ریاست کے حدود میں رہنے والوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ:

- ۱- حکومت کی اطاعت کریں۔
 - ۲- قانون اور ضوابط کی پابندی کریں تاکہ نظم برقرار رہ سکے۔
 - ۳- وہ بھلائی کے کاموں میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔
 - ۴- دفاع کے سلسلے میں جان و مال سے مدد کریں۔
- جو غیر مسلم اسلامی ریاست کے حدود میں رہ رہے ہوں گے، جن کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لی ہو اصطلاح میں ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔
- ان ذمیوں کی جان و مال اور آبرو کا احترام اسی طرح کیا جائے گا جس طرح عام مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی آبرو کو محترم سمجھا جاتا ہے۔
- فوج داری اور دیوانی کے قوانین میں مسلم اور ذمی کے درمیان کوئی فرق نہ ہوگا۔

ذمیوں کے پرسنل لاء میں حکومت کسی طرح کی مداخلت نہیں کرے گی۔ وہ اس معاملہ میں آزاد ہوں گے۔

وہ اپنے مذہبی نظریات و عقائد اور مذہبی رسوم اور عبادت کے ادا کرنے میں آزاد ہوں گے۔ ذمی کو اپنے فکر کے اظہار کا پورا موقع حاصل ہوگا۔ وہ تہذیب اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام پر تنقید بھی کر سکتے ہیں۔

حکومت کا انتظام چلانے کے لیے ایک امیر کا انتخاب ہوگا۔ وہ شخص امارت کے منصب کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا جو خدا ترسی، روح اسلامی کی واقفیت اور فکر و تدبر کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہو۔ اور ان پہلوؤں سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں۔

امیر کے تعاون کے لیے ایک مجلس شوریٰ ہوگی۔ شوریٰ کے ارکان بھی لوگوں کے منتخب کردہ ہوں گے۔ امیر کو حکمرانی کا حق اسی وقت تک حاصل رہے گا جب تک لوگوں کا اس پر اعتماد ہوگا۔ عام شہریوں کو بھی اس کا پورا حق حاصل ہوگا کہ اگر وہ ضرورت سمجھیں تو حکومت یا امیر پر تنقید کر سکیں۔

خدا کے عطا کردہ قوانین میں رد و بدل نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ ان کی روشنی میں نئے حالات اور ضروریاتِ زمانہ کے پیش نظر نئے قوانین وضع کیے جاسکتے ہیں۔ ان امور و معاملات کا میدان نہایت وسیع ہے جن کے متعلق شریعت نے واضح حکم نہ دے کر ان کو ہماری عقل و فہم اور قوتِ اجتہاد کے حوالہ کر دیا ہے۔ اس طرح کے امور و مسائل میں مجلس شوریٰ قوانین وضع کر سکتی ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ وہ قوانین اسلامی اسپرٹ کے مطابق ہوں۔

اسلامی ریاست میں عدالت آزاد ہوگی۔ وہ انتظامیہ کے ماتحت نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ براہِ راست خدا کے آگے جواب دہ ہوگی۔ عدالت کے ججوں وغیرہ کا تقرر حکومت ہی کرے گی۔ لیکن عدالت کا فیصلہ بے لاگ ہوگا۔ حکومت یا رئیسِ اعلیٰ کے خلاف بھی مقدمہ قائم کیا جاسکتا ہے اور عدالتِ رئیسِ اعلیٰ کے خلاف بھی فیصلہ دے سکتی ہے۔

الغرض اسلامی حکومت ایک ایسی آزاد قوم کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے جو اپنی مرضی سے اپنے آپ کو خدا کے احکام کے تابع قرار دے اور ان ہدایات و احکام کے مطابق حکومت چلائے جو خدا نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعہ سے عطا فرمائے ہیں۔ یہ

ریاست حقیقت میں ایک نظریاتی ریاست ہے جو ان ہی لوگوں کے ذریعہ سے چلائی جاسکتی ہے جو اس کے نظریات اور اصولوں کو صحیح تسلیم کرتے ہوں۔ لیکن وہ تمام مدنی یا شہری حقوق اپنی غیر مسلم رعایا کو بھی دیتی ہے جو وہ ان لوگوں کو دیتی ہے جو اسلامی ریاست کے بنیادی نظریات اور اس کے اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں۔

نظریاتی ریاست ہونے کی وجہ سے ریاست رنگ و نسل، زبان اور علاقہ کی عصبیتوں سے اپنے کو پاک رکھے گی۔ اور صرف اعلیٰ اصولوں پر قائم ہوگی۔ اسلامی ریاست جیسا کہ عرض کیا گیا خدا کے عطا کردہ قانون کی پابند ہوتی ہے۔ وہ افراد کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کرتی۔ اس طرح ریاست میں انفرادی شخصیت کی نشو و نما اور ارتقا کے پورے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ خیر و فلاح اور بھلائی کے کاموں میں حکومت کو بھی ان کا مکمل تعاون حاصل ہوتا ہے۔ نظام مملکت میں خلل ڈالنے کے بجائے وہ جان و مال سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

اسلامی حکومت: امتیازی خصوصیات

(۱) عَنْ أُمِّ حُصَيْنٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْلًا كَثِيرًا (فِي حِجَّةِ الْوُدَّاعِ) ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدِّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ يَقْذُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا. (مسلم، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ام حصینؓ بیان کرتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے اجتماع میں رسول اللہ ﷺ نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ میں نے سنی۔ آپؐ فرما رہے تھے: ”اگر سیاہ، نکلا غلام تم پر امیر مقرر کیا جائے تو اس کی بات سنو اور اس کی فرماں برداری کرو جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) کے مطابق تم پر حکومت کر رہا ہو۔“

تشریح: اسلام میں اجتماعیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اجتماعیت کے بغیر نہ کسی معاشرہ کا تصور ممکن ہے اور نہ اس کے بغیر کسی تنظیم اور سیاسی نظام کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ اجتماعیت سے فرار اختیار کرنے والے شخص کی روش سرتاسر اسلام کے خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خالص رسم عبادت اور پرستش میں بھی اسلام نے انسان کے اجتماعی پہلو کی پوری رعایت رکھی ہے۔ چنانچہ نماز باجماعت کی احادیث میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ حج سارے عالم

کے مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے بھی ایک ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے: **وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ** ○ (البقرہ: ۴۳) ”رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔“ ترمذی میں ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: **وَيَذُ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ** ”اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے جو کوئی جماعت سے الگ ہوا وہ الگ ہو کر دوزخ میں گیا۔“ اجتماعیت جب با اقتدار ہوتی ہے تو ایک ایسی حکومت اور سلطنت وجود میں آتی ہے جو زمین پر فتنہ و فساد کو کسی قیمت پر گوارا نہیں کرتی۔ اسلام میں حکومت و سلطنت کوئی شجرہ منوعہ ہرگز نہیں ہے۔ یہاں دین اور حکومت دو جوڑواں بچے تسلیم کیے گئے ہیں۔ (الدین والملك توأمان)۔ حضرت داؤد کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: **قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّهَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ** ○ (البقرہ: ۲۵۱) ”داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت دی۔ اور جو کچھ وہ چاہے اس سے اس کو آگاہی بخشی۔ اور (اس طرح سلطنت قائم کر کے) اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین تباہ و خراب ہو جاتی۔ لیکن اللہ اہل عالم کے حق میں صاحب فضل و کرم ہے۔“ عدل و انصاف کا قیام قرآن کی نگاہ میں اسلامی حکومت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے پھر حکومت کا قیام اور اس کا نظم و انصرام قرآن کی ہدایت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے کی تفصیلات آگے آئیں گی۔

انضباط اور نظم و اطاعت کے بغیر ہم کسی حکومت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حکومت کے سربراہ یا امیر کی اطاعت میں اگر کوتاہی برتی جائے گی تو ظاہر ہے اس سے حکومت کمزور ہی نہیں ہوگی بلکہ ایسی حکومت دیر تک قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ صدر مملکت سیاہ ہے یا اونچے خاندان کا نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو اگر وہ امیر یا صدر مملکت ہے تو ضروری ہے کہ اس کی اطاعت میں تساہل ہرگز نہ ہونے پائے۔

(۲) **وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَالِمَ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.** (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی) **ترجمہ:** حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (اسلامی ریاست کے

سربراہ کی بات) سننا اور اس کی اطاعت لازم ہے جب تک کہ (اللہ کی) نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ پس جب (خدا کی) نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ سمع ہے اور نہ طاعت۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ کسی شخص کے صدر مملکت یا رہبر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اسے یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ جو چاہے احکام صادر کرے۔ اسے یہ اختیار ہرگز حاصل نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم دے جس کی تعمیل میں خدا کی نافرمانی ہوتی ہو یا وہ کام معصیت کا ہو۔ اسلامی حکومت میں حاکم کا فرض تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے احکام کا پابند بنانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ اپنے فرائض سے غافل نہیں ہے تو لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ریاست کے سربراہ کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کو اپنے لیے لازم سمجھیں۔

(۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی کو اپنے امیر کی کوئی بات ناپسند ہو تو اسے صبر سے کام لینا چاہیے کیوں کہ جس نے بالشت بھر بھی اقتدار سے خروج کیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔“

تشریح: نظام کے بغیر کوئی قوم صحیح معنی میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے نظام اور حکومت یا سلطنت کی بقا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے اقتدار سے خروج کو اسلامی طرزِ عمل نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ اسے جاہلیت ہی سے تعبیر کیا جائے گا۔ ہمارے کسی طرزِ عمل سے اگر اسلامی نظام کو ذرا بھی نقصان پہنچتا ہے تو یہ سنگین جرم ہوگا۔ اسی لیے بالشت بھر بھی خروج کو جاہلیت قرار دیا۔ امیر اور سربراہ ریاست کی کوئی بات ناپسند اور ناگوار بھی ہو تو بھی صبر سے کام لینا چاہیے اور اطاعت اور وفاداری میں فرق نہیں آنے دینا چاہیے۔

(۴) وَعَنِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ. (احمد، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی الگ ہوا اس نے اسلام کا قلابہ (پٹا) اپنی گردن سے نکال پھینکا۔“

تشریح: اسلام میں اجتماعیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اور جماعت کے بغیر ہم کسی

اجتماعیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر مومن شخص کا فرض ہوتا ہے کہ وہ جماعت سے ہرگز علیحدگی اختیار نہ کرے۔ جماعت کو اس کا تعاون حاصل ہو۔ پھر اسلامی نقطہ نظر سے اصل جماعت وہی ہے جو اسلامی اصولوں پر قائم ہو اور قیام دین جس کا اصل نصب العین ہو۔ مسلمان اگر ایک ایسی جماعت کی شکل اختیار کر کے زندگی نہیں گزارتے جسے اسلام کی روشنی میں جماعت کہا جاسکے تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہوگا کہ وہ اپنی اصل حیثیت کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اسلامی اجتماعیت وجود میں لے آئیں۔ منتشر گروہ کے بجائے ایک منظم جماعت کی شکل اختیار کریں۔ ان کا ایک منتخب سربراہ ہو جس کی قیادت میں لوگ زندگی گزاریں اور اپنے لیے میدان کار متعین کر سکیں۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جماعت سے وابستگی آدمی کے دین و ایمان کی محافظ ہوتی ہے۔ شیطان کے لیے یہ نہایت آسان بات ہوتی ہے کہ وہ ایسے شخص کو جو کسی نظم کے تحت زندگی نہیں گزارتا اچک لے اور راہ حق سے بے گانہ رہنے پر اسے مطمئن کر دے اور باطل کے حملوں اور شیطانی سازشوں سے وہ اپنی حفاظت نہ کر سکے۔

ایجابی و اصولی ریاست

(۱) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْهَجْرَةِ، فَقَالَتْ لَا هَجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَ نِيَّةٌ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر لیثی کے ساتھ حضرت عائشہ کی ملاقات کے لیے گیا۔ ہم نے ان سے ہجرت کے بارے میں پوچھا۔ انھوں نے فرمایا کہ ”اب ہجرت نہیں ہے۔ پہلے مومنین اس حال میں تھے کہ ان میں سے کوئی اپنے دین کو لے کر خدا اور رسول کی طرف اس خوف سے ہجرت کر جاتا تھا کہ اسے اپنے دین کی وجہ سے سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تو خدا نے اسلام کو غلبہ عطا کر دیا۔ آج تو وہ جہاں چاہے آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے (اس لیے اب ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی) البتہ جہاد اور نیت اب بھی باقی ہے۔“

تشریح: اسلامی ریاست ایک اصولی ریاست ہوتی ہے۔ اس کا تعلق ان آفاقی اصولوں سے ہوتا ہے جن کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ وہ محدود مقاصد کو لے کر اور نسل، رنگ اور زبان وغیرہ کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی۔ اس کے اصول و مقاصد آفاقی ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے پیش نظر ساری انسانیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے سامنے اصلاً انسانی زندگی کا مثبت پہلو ہوتا ہے۔ وہ محض کسی چیز کے رد عمل کے طور پر (خواہ وہ برائی ہی کیوں نہ ہو) وجود میں نہیں آتی۔ اسلام کا غلبہ دراصل حق اور مبنی بر عدل آفاقی اصولوں اور اقدار حیات کا غلبہ ہوتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں آدمی بے خوف ہو کر خدا کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزار سکتا ہے۔ خدا کی اطاعت کی راہ میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور نہ خدا پرستی کو جرم قرار دے کر کسی پر ظلم و ستم روا رکھا جاسکتا ہے۔ اسلامی ریاست میں ظلم و ستم کے مواقع باقی نہیں رہتے۔ اسلام اپنے اصول و قوانین اور اپنی فطرت کے لحاظ سے غالب رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام کا غلبہ حق و انصاف کی فتح ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہؓ نے فرمایا اسلام کے غلبہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہجرت تو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے کی جاتی تھی۔ اسلامی ریاست میں دین و ایمان کے لیے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسلامی حکومت میں خدا کی عبادت اور اس کی بندگی میں کیا دشواری پیش آ سکتی ہے کہ آدمی گھربار چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہو۔ مومن کے لیے جو چیز ہر حال میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ارادے ہمیشہ نیک ہوں۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جذبہ جہاد کبھی سرد نہ ہونے پائے۔ معلوم نہیں کب حق و صداقت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کی ضرورت پیش آجائے۔ خدا طلبی اور حق پسندی ہی مومن کا اصل شعار ہے اس میں کبھی بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔

(۲) وَعَنْ حَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِّ قَالَ: شَكُونَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيَجْعَلُ فِيهَا، فَيَجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَشَقُّ بِاثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَ يُمَشِّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ وَ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّائِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضَرِ مَوْتٍ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الدِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت خباب ابن الارتؓ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی ﷺ سے شکایت کی۔ اس وقت آپؐ کعبہ کے سایے میں چادر سر کے نیچے رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ کیا آپؐ ہمارے لیے (اللہ سے) مدد طلب نہیں فرماتے؟ کیا آپؐ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اس ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جو اہل مکہ اہل ایمان پر توڑ رہے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: ”تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اُن میں سے کسی کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا۔ پھر اس کو اس گڑھے میں کھڑا کیا جاتا، پھر آلا کر اس کے سر پر رکھا جاتا اور اس سے چیر کر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے۔ پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتا۔ اور اس کے جسم میں لوہے کے کنگھے چھبوائے جاتے جو گوشت سے گزر کر ہڈیوں اور پٹھوں تک پہنچ جاتے مگر وہ اپنے دین سے نہ پھرتا۔ خدا کی قسم، یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ یہاں تک کہ سوار صنعا (یمین) سے حضرموت تک کا سفر اختیار کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یا پھر خوف ہوگا تو کسی کو بھیڑیا کا کہیں وہ اس کی بکریوں پر حملہ نہ کرے۔ لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایمان کی دولت اتنی قیمتی ہے کہ اگر یہ ہاتھ آ جائے تو سمجھیے کہ آدمی نے سب کچھ پالیا۔ ہر قسم کی اذیت برداشت کر کے حتیٰ کہ اپنی جان دے کر بھی اگر کوئی اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے تو اسے جان دے کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ماضی میں ایسے اہل ایمان گزرے ہیں جنہیں وہ تمام مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آئیں جن کا کوئی تصور کر سکتا ہے لیکن کوئی بھی چیز ان کو حق سے برگشتہ نہ کر سکی۔

اس حدیث میں دین کے غالب ہونے کی جو خبر دی گئی تھی وہ حرف بہ حرف پوری ہو کر رہی۔ اسلام کے غلبہ سے جہاں بہت سے فوائد حاصل کیے جاسکتے ہیں وہیں ایک بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے مملکت میں ایسا امن قائم ہوتا ہے جس کا عام حالات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس حدیث میں خبر دی گئی کہ یمین سے بحرین و حضرموت تک کے وسیع علاقہ میں اسلام دشمن طاقتوں کا زور باقی نہیں رہے گا اور ایسا امن قائم ہوگا کہ لوگ آزادی کے ساتھ خدا کی بندگی کر سکیں گے اور دور دور تک کہیں کسی قسم کا خوف اور خطرہ باقی نہیں رہے گا۔

اسلامی حکومت کے مقاصد

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ

الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِّنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا. (مسلم)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: ”عادل حکمران خدا کے یہاں نور کے منبروں پر رحمن کے داہنے ہاتھ پر ہوں گے اور اس کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں۔ وہ حاکم جو اپنے احکام میں، اپنے اہل میں، اور اپنے زیر تصرف معاملات میں عدل کرتے ہیں۔“

تشریح: عادل حکمران رحمن کے داہنے ہاتھ پر ہوں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا مرتبہ خدا کے یہاں نہایت بلند ہے۔

اللہ کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے دایاں بائیں کے مقابلہ میں ہے۔ اور بایاں دائیں کے مقابلہ میں کمزور ہوتا ہے۔ خدا ہر قسم کے نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ ہاتھ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا صحیح علم اللہ کو ہو سکتا ہے۔

عادل حکمران حکومت و امارت سے متعلق جو امور ہوتے ہیں ان کو انجام دینے میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ حقوق کے ادا کرنے میں حق اور انصاف کو ہرگز فراموش نہیں کرتے۔ جو چیز بھی ان کی نگرانی میں ہوتی ہے مثلاً وقف کی جائداد، یتیموں اور افلاس زدہ لوگوں کی خبر گیری وغیرہ ان سب میں وہ اپنے فرائض کو بہ خوبی جانتے ہیں اور اپنے فرائض کے ادا کرنے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیام عدل و انصاف اسلامی حکومت کے مقاصد میں سے ایک اہم اور بنیادی مقصد ہے۔

(۲) وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ لَيْسَتْ رَعِيَّةُ اللَّهِ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطَهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت معقل بن یسارؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جس کسی بندے کو خدا رعیت کی نگہبانی سپرد کرے اور وہ بھلائی اور خیر خواہی کے ساتھ نگہبانی نہ کرے وہ جنت کی بونہ پائے گا۔“

تشریح: حکمران اگر اپنی رعیت کا خیر خواہ نہیں ہے تو یہ ایسا ستم ہے کہ اس ستم کو روار کھنے والا کسی طرح بھی اس کا مستحق نہیں ہو سکتا کہ اسے جنت کی خوشبو بھی مل سکے یا وہ اہل جنت کے ساتھ بہشت جاوداں میں داخل ہو سکے۔ اور پر مسرت دائمی زندگی اس کے حصے میں آئے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلامی حکومت پبلک کی خیر خواہ ہوتی ہے۔ اس کا کام عوام کی خیر خواہی ہے نہ کہ ان کو مبتلائے مصیبت رکھنا۔

(۳) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا مَا صَلُّوا لَا مَا صَلُّوا۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول خداؐ نے ارشاد فرمایا: ”تم پر ایسے حاکم مقرر ہوں گے جو اچھے کام بھی کریں گے اور برے کام بھی کریں گے، جس نے انکار کیا وہ بری الذمہ ہو گیا اور جس کسی نے دل سے (ان کے برے افعال کو) برا جانا وہ سلامت رہا۔ لیکن جو ان کے فعل پر راضی رہا اور ان کی پیروی کی (وہ نہ بری الذمہ قرار پائیں گے اور نہ ان کے لیے عافیت اور سلامتی ہے)۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ کیا ہم ان (حکمرانوں) سے جنگ کریں؟ فرمایا: نہیں جب تک کہ وہ نماز قائم کریں، نہیں جب تک کہ وہ نماز قائم کرتے ہوں۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے برے کاموں کی تائید نہیں کی بلکہ اس کے خلاف آواز بلند کی، اس کی خدا کے یہاں گرفت نہ ہوگی۔ اور جس کسی نے برائی کو برائی نہیں سمجھا، برائیوں میں حاکم کا اتباع کیا وہ گناہ کے وبال سے ہرگز بچ نہیں سکتا۔

نماز کا قیام بھی اسلامی حکومت کے مقاصد میں سے ایک بنیادی اور اہم مقصد ہے۔

قرآن نے بھی اسلامی حکومت کے اصل مقاصد پر روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ (الحديد: ۲۵) ”یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اور لوہا بھی اتارا جس میں بڑی ہولناکی اور لوگوں کے لیے کتنے ہی فائدے ہیں۔“ یعنی خدا نے عادلانہ نظام بھی اور مہنی بر عدل ہدایت بھی نازل کی اور لوہا یعنی قوت

اور سیاسی طاقت بھی عطا کی۔ اور اس کا اصل مقصد یہ رہا ہے کہ انسانی زندگی میں عدل قائم ہو اور ظلم و جور باقی نہ رہے۔

الَّذِينَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (الحج: ۴۱) ”یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر زمین میں ہم انھیں اقتدار عطا کریں تو یہ نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔“

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اقامت صلوٰۃ اور اتیانے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے۔ نیکیوں اور بھلائیوں کو فروغ حاصل ہو اور برائیوں کو دبا دیا جائے۔ نیکیاں اور بھلائیاں اللہ کو پسند ہیں اور برائیاں اسے بہت ہی مبغوض ہیں۔

اسلامی ریاست کی بنیادیں

تصور کائنات و حیات:

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه. قَالَ: قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے چند کلمات کا حکم دیجیے جن کو میں صبح و شام پڑھا کروں۔ آپؐ نے فرمایا: ”کہو اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، ہر چیز کے رب اور مالک، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بچنے کے لیے اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے۔“ آپؐ نے فرمایا: ان کلمات کو صبح و شام اور جب بستر پر جاؤ، پڑھا کرو۔“

تشریح: نبی ﷺ نے جو دعا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی ہے اور جسے صبح و شام اور سوتے وقت پڑھنے کی تلقین کی ہے اس دعا سے واضح ہے کہ کائنات اور انسان کی زندگی کے

بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ یہ کائنات بے خدا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اس کا ایک خالق ہے، اس کے علم و ارادہ اور اسی کے منصوبہ کے تحت یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ وہی خدا درحقیقت اپنی وسیع کائنات کا مالک اور جائز فرماں روا ہے۔ انسان کو بھی اسی کی بندگی اور غلامی میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جب سب کا خالق وہ ہے تو حکم دینے کا اختیار بھی اسی کو حاصل ہے۔ قرآن میں ہے: **أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ** (الاعراف: ۵۴) ”خبردار اسی کی خلق ہے اور امر بھی۔“

کائنات کا خالق ہی انسان کا بھی خالق اور رب ہے۔ **إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ** (الاعراف: ۵۴) ”بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔“ یہ کائنات نہ تو بے خدا ہے اور نہ یہ اپنے آپ وجود میں آئی ہے۔ اس کا ایک خالق اور مالک ہے۔ اسی نے اپنے منصوبہ کے مطابق اس کائنات کی تخلیق کی اور اس کے ایک گوشہ میں انسان کو آباد کیا ہے۔ اسی کے حضور آخر میں ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا احساس آدمی کو ہر وقت حتیٰ کہ سوتے وقت بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا خالق اور ہمارا رب ہی ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچا کر ہمیں سیدھے راستہ پر چلنے کی توفیق دے سکتا ہے۔ اور وہی ہمیں کفر و شرک کی گندگی سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ ہی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھنی چاہئیں۔

حاکمیت اللہ

(۱) **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ يَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكَ الْأَرْضِ.** (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ قیامت کے روز زمین کو اپنی ٹھنی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور فرمائے گا کہ ”میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟“

تشریح: جیسے کوئی شخص ایک گیند اپنے ہاتھ میں لے لے، اسی طرح وہ زمین کو اپنے قبضہ میں لے لے گا۔ اور آسمان اس کے ہاتھ میں اس طرح لپیٹے ہوں گے جیسے لپٹا ہوا رمال کوئی اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہو۔ اس وقت یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ ساری کائنات اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی لیے حقیقی بادشاہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس روز

وہ علی الاعلان فرمائے گا کہ جس کسی کو شک و شبہ ہو وہ دیکھ لے کہ کائنات کی سلطنت کا مالک اور بادشاہ درحقیقت کون ہے۔ زمین میں جو اپنی بادشاہی اور شہنشاہیت کا دم بھرتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ ان کا رعب اور دبدبہ کیا ہوا؟

جو حقیقت آخرت میں منکشف ہوگی وہ اگر دنیا کی زندگی ہی میں آدمی پر منکشف ہو جائے تو وہ ہرگز رب کائنات کے مقابلہ میں باغیانہ روش اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ کائنات کا بادشاہ اور حاکم اللہ ہی ہے۔ اس لیے کائنات میں حاکمیت (Sovereignty) بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ کسی شخص یا گروہ کو سرے سے یہ حق نہیں پہنچتا کہ حاکمیت میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے: **لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (البقرہ: ۱۰۷)** ”کیا تم جانتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الاعراف: ۵۴)“ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کی حکمرانی بھی ہے۔“

اللہ حاکمیت کی جملہ صفات سے متصف ہے۔ جملہ اختیارات حقیقت میں ایک اللہ ہی میں مرکوز ہیں۔ وہ سب پر غالب، بے عیب اور سب کا نگہبان ہے۔ **وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (الانعام: ۱۸)** اسے اپنے بندوں پر پورا غلبہ حاصل ہے۔ اور وہ صاحب حکمت، باخبر ہے۔ ”لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (الانبياء: ۲۳)“ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی اس سے باز پرس نہیں۔ لیکن اُن سے (دوسروں سے) باز پرس ہوگی۔“ یعنی وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں لیکن دوسرے سبھی جواب دہ ہیں۔

(۲) **وَعَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسَاجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمَدْرَاسِ فَقَالَ: أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.** (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد ہی میں تھے کہ نبی ﷺ باہر تشریف لے آئے اور فرمایا: ”یہود کے پاس چلو“ ہم لوگ نکلے یہاں تک کہ جب ہم بیت المدراس میں پہنچ گئے تو آپؐ نے (یہود سے) فرمایا: ”اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اور خوب جان لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس سرزمین سے نکال باہر

کردوں۔ تم میں سے جس کے پاس مال ہو وہ اسے فروخت کر دے۔ ورنہ یہ بات جان رکھو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے۔“

تشریح: یہود کی مسلسل باغیانہ روش کی وجہ سے آپؐ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ انھیں نکال باہر کیا جائے۔ آپؐ نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ اس میں ان کی دنیا و آخرت کی بھلائی اور ان کے لیے سلامتی و عافیت تھی۔ بہ صورت دیگر ان کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ انھیں اب یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انھیں اب نکل جانا پڑے گا۔ بس ان کے ساتھ اتنی رعایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مال کو فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے ساتھ لے جاسکتے ہیں۔ اس موقع پر آپؐ نے اس کا اعلان فرمایا کہ زمین حقیقت میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ اس کا حقیقی مالک وہی اور صرف وہی ہے۔ وہ اس کے بارے میں اپنے رسول کے ذریعے سے اپنا فیصلہ نافذ کر رہا ہے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا قُضِيْنَ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت زید بن خالدؓ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبیؐ کے پاس تھے تو آپؐ نے فرمایا: ”میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔“

تشریح: یعنی بالاتر قانون (Supreme Law) اللہ ہی کا ہے۔ رسول تو خدا کے قانون کو انسانوں تک پہنچانے میں صرف ذریعہ ہوتا ہے۔ رسول دراصل خدا کی قانونی حاکمیت (Legal Sovereignty) کا نمائندہ محض ہے۔ وہ کوئی بھی فیصلہ من مانی نہیں کرتا۔ اس کا فیصلہ خدا کی کتاب اور اس کے حکم کے مطابق ہی ہوگا۔ اسی لیے اس کی اطاعت عین خدا کی اطاعت قرار پاتی ہے۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۰) ”جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔“ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ۶۵) ”پس تمہیں تمہارے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ (اے نبیؐ) ان کے درمیان جو جھگڑا اٹھے اس میں یہ تم سے فیصلہ نہ کرائیں۔ پھر تم جو فیصلہ کرو اس پر یہ اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں، اور پوری طرح تسلیم کر لیں۔“

اطاعتِ رسولؐ

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ أَبِي؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کے سبھی لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔“ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اور کون انکار کرے گا؟ آپؐ نے فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کسی نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا (وہ جنت میں داخل نہ ہوگا)۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول خدا کی نافرمانی ایک طرح سے اس کا انکار ہے۔ اس انکار کے بعد وہ جنت اور خدا کے انعامات کا مستحق نہیں رہ جاتا، جنت اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زندگی خدا کی اطاعت ہوتی ہے۔ خدا کی اطاعت اور اس کی بندگی کیسے کی جائے؟ یہ خدا کے رسولؐ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے بندگی رب کے لیے اطاعتِ رسولؐ ناگزیر ہے۔

اسلامی نظامِ حکومت میں چون کہ خدا کے دیے ہوئے احکام و قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ احکام و قوانین رسول ہی کے ذریعے سے ہمیں ملے ہیں۔ اور رسولؐ نے اپنے ارشادات اور طریقہ عمل سے ان احکام و قوانین کی توضیح اور شرح بھی کر دی ہے۔ اس لیے رسولؐ کی اطاعت سے نہ کوئی شخص بے نیاز ہو سکتا ہے اور نہ کسی اسلامی مملکت کے لیے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ رسولؐ کی اطاعت اور فرمان برداری سے بے نیاز ہو کر رہے۔

(۲) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمُ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ.

ترجمہ: حضرت مالک بن انسؓ سے ایک مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک انھیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے: خدا کی کتاب (قرآن) اور اس کے رسول کی سنت۔“

تشریح: یعنی تعلیمات اسلامی اور اسلامی احکام و قوانین اور ضوابط کی اصل اساس کتاب و سنت ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی ترک کیا جاسکتا۔ فکری و عملی ہر قسم کی گمراہی اور بے راہ روی

سے محفوظ رہنے کی بس یہی ایک صورت ہے کہ قرآن اور سنت (یعنی طریقہ رسولؐ) کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ اور ان کی روشنی اور رہنمائی میں سارے امور اور معاملات کا (خواہ وہ شخصی ہوں یا اجتماعی یا سیاسی) فیصلہ کیا جائے۔ ضلالت سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اللہ کی پیروی کے ساتھ نبی ﷺ کی سنت اور آپؐ کے طریقہ کی بھی پیروی کی جائے۔ آپؐ کتاب اللہ کے شارح اور ترجمان ہیں۔ آپؐ کی زندگی اور آپؐ کا طرز عمل قرآن کی شرح کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ آپؐ کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی رہی ہے کہ آپؐ لوگوں کو کتاب (احکام) و حکمت کی تعلیم دیں (البقرہ: ۱۲۹، آل عمران: ۱۶۳، الحجۃ: ۲)۔ پھر آپؐ سے بے نیاز ہو کر کوئی شخص کیسے راہِ راست پاسکتا ہے اور اس پر قائم رہ سکتا ہے!“

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس کسی نے میری نافرمانی کی اُس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اور جس نے میرے (مقرر کیے ہوئے) حاکم کی اطاعت کی اس نے دراصل میری اطاعت کی اور جس کسی نے میرے (مقرر کیے ہوئے) حاکم کی نافرمانی کی اس نے حقیقت میں میری نافرمانی کی۔“

تشریح: خدا کی اطاعت رسول اللہؐ کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں۔ کسی بھی معاملہ میں خدا کو کیا پسند ہے اور کس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ یہ ہمیں صرف خدا کے رسولؐ کے ذریعہ ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اس پہلو سے رسولؐ کی اطاعت درحقیقت خدا کی اطاعت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور خدا کے پیغمبر کو نہیں پہچانتے اور نہ پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، ان کا دعویٰ محض دعویٰ ہے خدا کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حاکم عادل کی اطاعت بھی ضروری ہے کیوں کہ اس کے بغیر نظام اسلامی کا قیام ممکن نہیں۔ حاکم بھی اس کا پابند ہے کہ وہ احکام کے نفاذ میں رسول خدا کی لائی ہوئی شریعت کا پورا لحاظ رکھے۔ وہ ایسے احکام صادر نہ کرے جو اسلام کے خلاف اور اسلامی شریعت کے منافی ہوں۔

(۴) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دَعُونِي مَا تَرَكْتُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا سَطَعْتُمْ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم مجھے چھوڑ دو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں (یعنی بلا ضرورت مجھ سے سوال نہ کیا کرو)۔ تم سے پہلے کی قومیں اپنے سوالات اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے پرہیز کرو اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس کو کرو جتنا تم سے ہو سکے۔“

تشریح: اس حدیث سے کئی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس حدیث سے واضح ہے کہ دین میں تنگی نہیں توسع پایا جاتا ہے۔ اس توسع کی قدر نہ کرنا کفرانِ نعمت ہے۔ خدا کا رسول ﷺ جن باتوں میں ہمیں چھوٹ دیتا ہے۔ ہمیں چھوڑے رکھتا ہے، ہماری کوئی گرفت نہیں کرتا، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ وسعت کے مقابلہ میں تنگی کو ترجیح دینا کفرانِ نعمت کے سوا اور کیا ہوگا۔ رسول سے سوال کر کر کے احکام میں وسعت کے دائرے کو تنگ کرنا شریعت کے مزاج کے خلاف اور یہ خود اپنے اوپر بھی ظلم ہے۔ صحیح طرزِ عمل یہی ہے اور یہی اصل تقویٰ ہے کہ خدا کا رسول جس سے ہمیں روکے اس سے ہم باز رہیں اور جس بات کا وہ ہمیں حکم دے اسے بجالائیں۔

گزری ہوئی قوموں کے لوگوں کی ہلاکت کے وجوہ میں سے ایک بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ انھوں نے اپنے انبیاء سے بے ضرورت سوالات کر کے احکام میں پائے جانے والے توسع کو نقصان پہنچایا۔ پھر نبیوں کے دیے ہوئے احکام پر چلنے سے کتراتے بھی رہے۔ اس طرح راہِ راست سے منحرف ہو کر رہے۔ وہ اپنے آپ کو نبیوں کے ذوق و مزاج اور ان کی لائی ہوئی شریعت سے ہم آہنگ نہ کر سکے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ قومیں پیوندِ خاک کر دی گئیں اور ان پر آنسو بہانے والا کوئی نہ رہا۔

خلافت

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ

الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَ إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَ سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا. قَالَ: فَوَابِعَةَ الْأَوَّلِ فَلَاوَلِ اعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ. فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”بنی اسرائیل میں امور کی تدبیر اور انتظام انبیاء کرتے تھے۔ جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کا جانشین کوئی دوسرا نبی ہو جاتا۔ (اس طرح یکے بعد دیگرے انبیاء آتے رہے) لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ البتہ میرے بعد خلفاء و امراء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ پھر آپؐ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا: ”پہلے امیر کی بیعت پوری کرو پھر (دوسرے زمانہ میں) پہلے امیر کی۔ اور ان کا حق ادا کرو، اللہ نے مخلوق کی نگہداشت اور حکومت کی جو ذمہ داری انھیں سونپی ہے اس کے بارے میں وہ خود ان سے پوچھ لے گا۔“

تشریح: یعنی بنی اسرائیل میں سربراہی اور قوم کی قیادت و سیادت کا فریضہ انبیاء علیہم السلام انجام دیتے رہے ہیں۔ سیاسی امور ہوں یا معاشرتی مسائل تمام ہی معاملات میں قوم کی رہنمائی انھیں کے ذمہ تھی۔ چنانچہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ جیسے حکمران ان کے یہاں ہوئے ہیں جن کی اصل حیثیت نبی کی تھی۔ ایک نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا تھا۔ اس طرح قوم کی رہبری اصلاً ان کے انبیاء ہی کرتے رہے ہیں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میری حیثیت امت کے قائد اور امام کی ہے۔ سماجی اور ثقافتی ہوں یا معاشی اور سیاسی، سارے ہی امور کی نگہداشت میرے ذمہ ہے۔ خدا کے رسول کی حیثیت سے اسلامی ریاست کی باگ ڈور بھی میرے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن سلسلہ نبوت مجھ پر ختم ہو رہا ہے۔ میرے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان اب نہیں ہے۔ اب قیادت اور نظم مملکت کے سنبھالنے کی ذمہ داری ان خلفاء پر ہوگی جو میرے بعد ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے ان کی حیثیت امراء و خلفاء کی ہوگی۔ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ میری لائی ہوئی ہدایت کے مطابق سلطنت کا نظم سنبھالیں۔ عدل و قسط کو قائم کریں۔ خدا کی زمین سے ظلم، فساد دور کریں اور زمین میں عادلانہ نظام حکومت کی بقا اور اس کے قیام کے لیے کوشاں اور سرگرم عمل رہیں۔

نبی ﷺ نے یہ جو کہا کہ تم پہلے امیر کی بیعت پوری کرو پھر اس کے بعد جو امیر مقرر ہو

اس کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی الترتیب یکے بعد دیگرے خلیفہ یا امیر مقرر ہوں گے، تم بھی ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد دوسرے کی اطاعت کرو۔ اگر کسی وقت ایک سے زیادہ افراد خلافت کا دعویٰ کرنے لگیں تو جو پہلے امیر مقرر ہوا ہو اس کی اطاعت کرو۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان خلفاء کے حقوق ادا کرو جو یکے بعد دیگرے ہوں گے۔ اگر وہ تمہارے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لیں تو خدا کے یہاں اس کے لیے وہ جواب دہ ہوں گے۔

(۲) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے درحقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔ اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس کسی نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“

تشریح: یعنی مملکت اسلامی کے امراء کی اطاعت تمہارے لیے لازم ہے۔ سمع و طاعت کے بغیر کسی حکومت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اور عادلانہ حکومت کے بغیر زمین میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ عادلانہ نظام حکومت کے بغیر زمین ظلم و ستم اور فتنہ و فساد کا ایک گہوارہ بن کر رہ جاتی ہے۔ نظم مملکت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سربراہ مملکت کی اطاعت کی جائے۔ اس کی نافرمانی یا باغیانہ انداز اختیار کر کے حکومت کو کمزور اور غیر موثر بنانے کی کوشش ایک سنگین قسم کا جرم ہے۔ اس حدیث میں امیر کی اطاعت کو رسول کی اطاعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رسالت کا منشا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ زمین میں خلفشار پیدا ہو اور امن و امان باقی نہ رہے۔ امن و سلامتی کے بغیر نہ عوام کو آرام اور چین میسر آ سکتا ہے اور نہ وہ علمی و روحانی اور مادی کسی پہلو سے زندگی کے کسی میدان میں ترقی کر سکتے ہیں۔

امارت

امارت کی طلب

(۱) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكِلْتَا إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتُ عَلَيْهَا. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”امارت طلب مت کرو۔ اس لیے کہ اگر مانگنے سے تمہیں امارت ملی تو تم اسی کے حوالہ کر دیے جاؤ گے اور اگر بغیر طلب کیے تمہیں امارت ملے تو (اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے) خدا کی جانب سے تمہاری مدد کی جائے گی۔“

تشریح: یعنی امارت و حکومت کی ذمہ داریاں آسان نہیں ہوتیں کہ اسے طلب کیا جائے۔ یہ ذمہ داریاں اتنی دشوار اور سخت ہوتی ہیں کہ جب تک خدا کی تائید و نصرت شامل حال نہ ہو کوئی اس سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی نصرت اور تائید و توفیق کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خواہش اور طلب کے بغیر کسی کو امارت کی ذمہ داری سونپی گئی ہو۔ ایسی صورت میں خدا اس کا حامی اور مددگار ہو جاتا ہے اور خدا کی طرف سے اسے اس کی توفیق عطا ہوتی ہے کہ وہ ذاتی اغراض و مقاصد میں پڑنے کے بجائے عدل و قسط کا قیام عمل میں لائے اور امارت کی جملہ ذمہ داریوں کو مکاحقہ ادا کر سکے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَاوَلَاكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ

قَالَ الْآخَرُ مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ.

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ دو میرے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے ان ملکوں میں سے جو اللہ عزوجل نے آپ کو عطا کیے ہیں کسی کی امارت عطا فرمائیں۔ دوسرے شخص نے بھی ایسا ہی کہا۔ آپ نے فرمایا: ”بہ خدا ہم یہ خدمت اس کو نہیں سونپتے جو اس کی درخواست کرے اور نہ کسی ایسے شخص کو سونپتے ہیں جو اس کا حریص ہو۔“

تشریح: امارت یا حکومت کی ذمہ داری اتنی بڑی اور نازک ہوتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کو اس ذمہ داری کا پورا احساس ہو اور وہ صحیح معنی میں خدا سے ڈرنے والا ہو کبھی بھی اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے خود سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر کوئی شخص امارت کا طالب ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اسے یا تو مناصب کی ذمہ داریوں اور ان کی نزاکتوں کا احساس نہیں ہے یا وہ ہوس اقتدار کا شکار ہے۔ ان میں سے جو صورت بھی ہو امارت کے لیے کسی کی نااہلی کے لیے کافی ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدُّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمِيرِ (بخاری، مسلم عن ابی ہریرۃ) ”لوگوں میں بہتر تم اسے پاؤ گے جو اس (سیادت و امارت) کو سخت ناپسند کرتا ہو۔“

امیر کا انتخاب

(۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمَنَبَرِ وَ ذَلِكَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَشْهَدُ وَ أَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَدُبِّرْنَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَحْرَهُمْ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ ﷺ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هُدَى اللَّهِ مُحَمَّدًا ﷺ وَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَانِي اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ فَقُومُوا

فَبَايَعُوهُ وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمَنْبَرِ . (بخاری)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت عمرؓ کا دوسرا خطبہ (تقریر) سنا جب کہ وہ منبر پر بیٹھے۔ یہ نبی ﷺ کی وفات کا دوسرا روز تھا۔ انھوں نے خطبہ پڑھا اور ابو بکرؓ خاموش تھے، بول نہیں رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”مجھے یہ امید تھی کہ رسول اللہ ﷺ زندہ رہیں گے یہاں تک کہ آپؐ کا انتقال ہمارے بعد ہوگا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپؐ سب کے بعد انتقال فرمائیں گے۔ پھر اگر محمد ﷺ انتقال فرما گئے تو خدا تعالیٰ نے تمہارے سامنے نور پیدا کر دیا ہے جس کے ذریعہ سے تمہیں ہدایت ملے گی۔ اسی کے ذریعے سے تمہیں ہدایت ملتی ہے جس سے اللہ نے حضرت محمد ﷺ کی ہدایت فرمائی۔ اور بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ابو بکرؓ جو عار میں دو میں دوسرے ساتھی تھے۔ پس وہ مسلمانوں میں تمہارے امور کے مالک ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ لہذا اٹھو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔“

ان میں سے ایک جماعت اس سے پہلے سقیفہ بنی ساعدہ ہی میں بیعت کر چکی تھی اور بیعت عام منبر پر ہوئی۔

تشریح: نظم حکومت کو قائم رکھنے اور مملکت کے نظام کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو۔ اور امیر یا سربراہ مملکت اس شخص کو بنایا جائے جو تقویٰ، دیانت، معاملہ فہمی اور قوت فیصلہ وغیرہ ہر اعتبار سے اس اہم منصب کا اہل ہو۔ حضرت عمرؓ عام مسلمانوں میں یہ واضح کر دینا چاہتے تھے کہ نبی ﷺ کی وفات کے بعد ہم میں سے جو سب سے بڑھ کر امارت کے منصب کے لائق ہے وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ اس لیے سارے ہی مسلمانوں کو ان کی امارت پر اپنا اتفاق ظاہر کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کی تائید سب ہی نے کی اور بیعت عام ہوئی۔ اس سے پہلے سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک جماعت نے حضرت ابو بکرؓ کی خلافت پر اپنی رضامندی ظاہر کر چکی تھی۔ لیکن پھر بھی ضروری تھا کہ اعتماد میں سارے ہی مسلمانوں کو لیا جائے تاکہ قوم میں کسی قسم کی بے اطمینانی اور شکایت نہ پائی جائے۔

اسلامی نقطہ نظر سے اقتدار میں سارے ہی مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے۔ خلافت اور حکمرانی میں درحقیقت سبھی شریک ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نظم کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کا ایک سربراہ یا

امیر ہو۔ امیر بہ ظاہر ایک ہوتا ہے لیکن در پردہ اس امارت اور حکمرانی میں سبھی کی شرکت ہوتی ہے۔ یہی حقیقی جمہوریت ہے۔ البتہ نبوت کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ نبوت میں کسی پہلو سے کوئی نبی کا شریک نہیں ہوتا۔ نبی تو بس وہی شخص ہوتا ہے جس کو خدا نبوت کے منصب کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ نبی کے اپنے اعزہ و اقربا نبی کی نبوت میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا ان میں سے کسی کو خود نبوت سے سرفراز فرمائے۔

(۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ اَدْعِي لِيْ اَبَا بَكْرٍ اَبَاكَ وَ اَخَاكِ حَتَّى اَكْتُبَ كِتَابًا فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمْتَنِيْ مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ اَنَا وَلَا يَأْبَى اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اِلَّا اَبَا بَكْرٍ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض وفات میں مجھ سے فرمایا: ”(اے عائشہ!) اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی (عبدالرحمن بن ابی بکرؓ) کو میرے پاس بلا دو تاکہ میں ایک تحریر (خلافت کے متعلق) لکھا دوں۔ مجھے خوف ہے کہ (خلافت کی) تمنا رکھنے والا کوئی شخص اس کی تمنا کرے اور کوئی کہنے والا کہنے لگے کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ حالاں کہ وہ اس کا مستحق نہ ہو۔ اور اللہ کو اور مومنین کو ابو بکر کے سوا کوئی منظور نہ ہوگا۔“

تشریح: اس روایت سے معلوم ہوا کہ اپنے مرض وفات میں نبی ﷺ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت ابو بکرؓ کو نامزد فرمادیں اور ایک تحریر اس سلسلے میں لکھ دیں۔ لیکن پھر آپؐ کو یقین ہو گیا کہ مشیت الہی یہی ہے کہ آپؐ کے بعد مومنین ابو بکرؓ ہی کو خلیفہ منتخب کریں گے۔ وہ کسی دوسرے کو خلیفہ منتخب نہیں کریں گے۔ اس لیے تحریر لکھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور مناسب یہی معلوم ہوا کہ بغیر کسی نامزدگی کے مومنین کے انتخاب کے ذریعے سے ابو بکر خلیفہ ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے خلیفہ مقرر کرنے کا ایک طریقہ نامزدگی اور استخلاف بھی ہو سکتا ہے اور انتخاب کے ذریعے سے بھی خلیفہ کی تقرری ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بعد حضرت عمرؓ کو خلیفہ نامزد فرمایا تو بہت ممکن ہے کہ حضور ﷺ کا قصد و ارادہ ان کے سامنے رہا ہو اور اسے نامزدگی کے جواز کی دلیل قرار دی ہو۔

قرآن میں ہے: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ اذْكُرُوا اللّٰهَ عَلَيْهِمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءً وَجَعَلَ لَكُمْ مُلُوكًا (المائدہ: ۲۰) ”اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا

تھا، ”اے میرے لوگو، اللہ کی اس نوازش کو یاد کرو جو تم پر رہی ہے، جیسا کہ اس نے تم میں نبی مقرر کیے، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔“

اس آیت پر غور کریں۔ بنی اسرائیل سے خدا کی نوازش کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح خدا کی ان پر عنایات رہی ہیں۔ ایک طرف تو انہیں حکمران بنایا اور دوسری طرف ان کے اندر انبیاء مبعوث فرمائے۔ بنی اسرائیل کے تمام ہی افراد نبی نہ تھے۔ اس لیے ان سے فرمایا کہ تم میں انبیاء مقرر کیے (جَعَلَ فِیْکُمْ اَنْبِیَاءً)۔ لیکن حکمرانی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم میں حکمران (بادشاہ) بنائے بلکہ اس کے بجائے فرمایا کہ تمہیں حکمران (بادشاہ) بنایا۔ حالاں کہ بنی اسرائیل کے سارے ہی افراد حکمران یا بادشاہ نہیں تھے۔ اس کے باوجود بادشاہت اور حکمرانی کو سب کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حکمرانی میں شرکت سبھی کی ہوتی ہے۔ انتظاماً قوم کا ایک فرد مملکت کی سربراہی کا فرض انجام دیتا ہے۔ جب کہ نبوت میں کسی طرح کی شرکت کی گنجائش نہیں ہوتی۔

امیر یا خلیفہ نظم حکومت کے تقاضے کے طور پر سب کی طرف سے ایک اہم ذمہ دارانہ منصب کو قبول کرتا ہے۔ وہ حکومت کے منصب پر فائز ہو کر اپنے لیے وہ زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کے سامان فراہم کرنے میں نہیں لگ جاتا۔ تعیش کی زندگی گزارنے کے بجائے وہ خود کو لوگوں کا خادم تصور کرتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی حکومت میں کسی بھی شخص پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ ترقی کے مواقع سب کو حاصل ہوں اور کوئی بھی زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم نہ رہنے پائے۔ یہ فکر اسے بے چین رکھتی ہے جب کہ عام لوگ اطمینان سے سو رہے ہوتے ہیں۔ احساسِ ذمہ داری سے اُس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اسے یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو مختلف پریشانیوں سے بچائے۔ وہ لوگوں کے حالات سے باخبر رہنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان کی ضروریات سے واقف ہو سکے۔ پھر وہ لوگوں کی دنیوی بھلائی ہی کے لیے نہیں بلکہ وہ ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی فکر مند رہتا ہے اور اس کے لیے مناسب و موثر تدابیر سوچتا اور ان کو عمل میں لاتا ہے۔

بہترین قیادت

(۱) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: خِيَارُ

اٰمَنَّاكُمْ اَلَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَ يُحِبُّوْنَكُمْ وَ تَصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَ يُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَ شَرَّارُ اٰمَنَّاكُمْ اَلَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَ يُبْغِضُوْنَكُمْ وَ تَلْعَنُوْنَهُمْ وَ يَلْعَنُوْنَكُمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک انجیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت رکھیں۔ تم ان کے لیے دعا کرو اور وہ تمہارے لیے دعا گو ہوں۔ اور تمہارے حاکموں میں بدترین حاکم وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں۔ اور تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ بہترین حاکم عوام پر عذاب بن کر مسلط نہیں ہوتا۔ لوگوں سے اس کے اور اس سے لوگوں کے تعلقات نہایت خوش گوار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی رعایا سے محبت کرتا ہے اور رعایا بھی اسے جان و دل سے پسند کرتی ہے۔ اور خدا سے اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اس کے برخلاف بدترین حاکم وہ ہے جس سے لوگ حد درجہ متنفر ہوں اور وہ بھی لوگوں سے بغض و عناد رکھتا ہو۔ لوگ دعا کے بہ جائے اس پر لعنت بھیجتے ہوں۔ اور وہ بھی لوگوں پر لعنتیں برساتا رہتا ہو۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایسے حاکم سے یہ توقع ہرگز نہیں کی جاسکتی کہ وہ عوام کی کوئی خدمت کر سکتا ہے اور لوگوں کا تعاون حاصل کرنے میں کبھی اسے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔

(۲) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ رَفِيقٌ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ خَرِقٌ. (بیہقی)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ کا ارشاد ہے: ”قیامت کے روز اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک مرتبہ و مقام کے لحاظ سے سب سے بہتر عادل و نرم خو حاکم ہوگا۔ اور قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے بدتر انسان ظالم اور سخت گیر حاکم ہوگا۔“

تشریح: یہ ایک اہم حدیث ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام رہبانیت کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئیڈیل اور مثالی شخص اس کو قرار دیا جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈور ہو لیکن وہ عدل و انصاف پر قائم ہو۔ اور نرم خوئی اس کا شعار ہو۔ اس کے برعکس خدا کی نگاہ میں بدترین شخص اس حاکم کو قرار دیا جا رہا ہے جو ستم پیشہ اور رعایا کے لیے سخت گیر ہو۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ قیامت کے روز سات قسم کے لوگوں کو اپنے سایہ میں جگہ عنایت فرمائے گا جس روز کہ اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا: امام عادل، وہ نوجوان جس کی نشوونما اللہ کی بندگی میں ہوئی، وہ شخص جس نے خدا کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکار رہا ہے، وہ دو افراد جو باہم اللہ کے لیے محبت کریں، وہ شخص جسے کوئی منصب والی حسین عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (اس لیے برا کام میں نہیں کر سکتا)، اور وہ جو چھپا کر اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا۔“

تشریح: اس حدیث میں امام عادل کو ان سات قسم کے لوگوں میں شمار کیا گیا ہے جو خدا کے خاص منظور نظر ہوں گے اور قیامت کی سختیوں سے بامومن و محفوظ ہوں گے۔ قیامت کے روز جن کو خدا اپنے سایہ رحمت میں لے لے گا اور وہ کسی قسم کی پریشانی اور سختی سے دوچار نہ ہوں گے۔ امام عادل کا مرتبہ و مقام کیا ہے؟ اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ اس کا شمار ان نوجوانوں میں کیا جائے گا جن کی نشوونما خدا کی بندگی میں ہوئی ہو۔ اور وہ ان پاک بازوں میں شامل سمجھا جائے گا جو خدا کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ اور اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوگا جو خدا کے خوف سے گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ کوئی گناہ خواہ اپنے اندر کتنی ہی کشش اور جاذبیت کیوں نہ رکھتا ہو اور وہ نفس کے لیے خواہ کتنا ہی لذت بخش کیوں نہ ہو جو اپنے کو اس سے دور رکھتے ہیں اور امام عادل کو ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جو حق کے ایسے مزاج شناس ہوتے ہیں کہ ریا کاری اور نام و نمود کی خواہش کا جن کے یہاں شائبہ تک نہ پایا جاتا ہو۔

(۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ

الْمُقْسَطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِّنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ،
الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عادل حکمران اللہ کے یہاں نور کے منبروں پر رحمان کے دائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں۔ جو اپنے احکام، اپنے اہل اور اپنے زیر تصرف امور میں عدل و انصاف کرتے ہیں۔“

تشریح: عادل حکمران تاریکی کے پرستار نہیں ہوتے۔ وہ ظلم و ستم کے روادار نہیں ہوتے۔ اس لیے جن منبروں پر ان کو جگہ دی جائے گی وہ منبر بھی نورانی اور روشن ہوں گے۔ مرتبہ و منزلت کے حاملین ہمیشہ دائیں جانب جگہ پاتے ہیں، خدا کے یہاں بھی اس کے دائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے۔ یہ جو فرمایا کہ رحمن کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہاں دایاں بائیں کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ بایاں ہاتھ دائیں کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے اور خدا ہر طرح کی کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے۔ رحمان کے دائیں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یوں ہاتھ کا استعمال قوت اور قدرت کے لیے بھی ہوتا ہے۔

عادل حکمران حقیقت میں وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اور ہر معاملہ میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ حکومت سے متعلق امور کی انجام دہی کا معاملہ ہو یا اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کے ادا کرنے کا معاملہ ہو، وہ ہر معاملہ میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں جو افراد اور جو لوگ ان کی نگرانی میں کام کرتے ہیں ان کے سلسلہ میں بھی وہ اپنے فرائض کو خوب سمجھتے ہیں اور ان کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

بدترین قیادت

(۱) عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الشَّرَّ الرَّعَا
الْحُطْمَةَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائذ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”حاکموں میں بدترین حاکم وہ ہے جو ظالم ہو۔“

تشریح: حاکم کے ہاتھ میں چوں کہ حکومت کی طاقت ہوتی ہے، وہ با اقتدار ہوتا ہے اس لیے وہ اگر ظالم ہوا تو اس کا ظلم و ستم عام ظالموں سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہوگا۔ حاکم میں اگر کچھ دوسرے عیوب ہیں لیکن وہ ظالم نہیں ہے تو اس سے اس درجہ کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا جس درجہ کا نقصان کسی ظالم حاکم کے ذریعہ سے پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس کے بدترین حاکم ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔

(۲) وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جو حاکم بھی حکومت و سیادت حاصل کر کے اپنی رعیت پر حکمرانی کرے اور اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ خائن و ظالم ہو تو لازماً خدا اس پر جنت حرام کر دے گا۔“

تشریح: یعنی خائن اور ظالم حکمران اگر اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتا یہاں تک کہ موت ہی آ کر لوگوں کو اس سے نجات دلاتی ہے تو ایسے ظالم و خائن شخص کے لیے خدا کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اُسے ٹھکانا دوزخ ہی میں مل سکتا ہے۔

(۳) وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطَها بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جس بندے کو بھی خدا رعیت کی نگہبانی سپرد کرے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ نگہبانی نہ کرے تو لازماً وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔“

تشریح: حاکم کو رعیت کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ وہ اگر اپنی رعیت کے ساتھ بدخواہی کرتا ہے۔ رحمت کے بجائے لوگوں کے لیے مصیبت ثابت ہوتا ہے تو اس کے قدر ناشناس ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ خدا نے تو اسے اپنی مخلوق کی خدمت اور نگہبانی کا کام سونپا تھا اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو یکسر فراموش کر بیٹھا۔ ایسا قدر ناشناس آخرت میں خدا کی نوازشوں سے محروم رکھا جائے گا۔ ایسا شخص جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک نہیں پاسکتا۔

(۴) وَعَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي وَلِيٍّ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُمْ بِمَا يَحْفَظُ بِهِ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. (المعجم الصغير للطبرانی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”میری امت میں سے جو شخص بھی مسلمانوں کے کسی معاملہ کا ذمہ دار بنا پھر اس نے اس طرح سے ان کی حفاظت نہیں کی جس طرح وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے تو لازماً وہ جنت کی خوشبو تک نہ پاسکے گا۔“

تشریح: اسلامی نقطہ نظر سے حاکم کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کو اپنے اہل و عیال کی طرح عزیز رکھے، جس طرح کوئی شخص اپنی ذات اور اپنے اعزہ و اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ٹھیک اسی طرح اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اس کی حفاظت و خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ اب اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر کے لوگوں کی حفاظت سے کنارہ کش رہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ آخرت میں وہ خدا کی عنایت کا کسی طرح مستحق نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں وہ خدا کی جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔

امیر کی ذمہ داری

(۱) عَنْ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: يَسْرًا وَلَا تُعْصِرَا وَبَشْرًا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن ابی بردہؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ان کے دادا ابو موسیٰؓ اور معاذؓ کو (امیر و حاکم بنا کر) یمن بھیجا تو فرمایا: ”آسانی کا برتاؤ کرنا، مشکلات میں نہ ڈالنا۔ خوش خبری دینا، متغیر نہ کرنا، باہم اتفاق و اتحاد قائم رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔“

تشریح: یعنی حاکم کی یہ منصبی ذمہ داری ہے کہ اس کا سلوک رعایا کے ساتھ سختی کے بجائے نرمی کا ہو۔ اس کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو مشکلات سے نکالے نہ کہ اس کی وجہ سے لوگ مشکلات میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کی موجودگی لوگوں کے لیے خوش خبری کا سامان ہو۔ وہ ایسا انداز ہرگز اختیار نہ کرے کہ لوگ بیزار ہوں اور اس کو اپنے لیے مصیبت تصور کرنے لگ جائیں۔ دین کی اصل

حیثیت بشارت ہی ہے۔ لوگ دین و ایمان کو نعمت کے بجائے ناخوش گوار بوجھ سمجھنے لگیں تو یہ ان کی ناسمجھی ہے اور اگر اس میں حاکم کے غلط رویہ کا دخل ہو تو جان لیں کہ حاکم دین کی صحیح نمائندگی سے قاصر ہے۔ حاکم کی یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں میں باہم اتفاق و اتحاد کی فضا کو باقی رکھے۔ وہ لوگوں کو افتراق و اختلاف سے بچائے۔ افتراق اور تحرب درحقیقت ایک سنگین جرم ہے۔ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں نہایت حساس واقع ہوا ہو۔ وہ لوگوں کو افتراق و اختلاف کے مرض سے محفوظ رکھے۔

(۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَللّٰهُمَّ مَنْ وُلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْفُقْ عَلَيْهِ وَ مَنْ وُلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ، جس کسی کو میری امت کے امور میں سے کسی کا والی بنایا گیا پھر وہ لوگوں پر مشقت و سختی مسلط کر دے، اس پر تو بھی مشقت و سختی مسلط کر دے اور جس کسی کو میری امت کے امور میں سے کسی کا والی بنایا گیا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تو اس کے ساتھ تو بھی نرمی کا معاملہ فرما۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضور ﷺ کو اپنی امت سے کس درجہ محبت ہے۔ آپ کے لیے یہ بات ناقابلِ برداشت ہے کہ حاکم یا والی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ نرمی و شفقت کا نہ ہو اور وہ لوگوں کو مشقتوں اور سختیوں میں ڈال دے۔ اسی لیے آپ کی زبان مبارک سے دعائیہ کلمات اس حاکم کے لیے نکلے ہیں جس کا سلوک رعایا کے ساتھ رفق اور نرمی کا ہو۔

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَاِلَّا مَامَ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْءُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”خبردار تم میں

سے ہر ایک رعیت کا نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ پس سربراہ مملکت جو لوگوں کا نگہبان ہے وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اس سے ان کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے۔ وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ خبردار! تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت سے ذمہ دار ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہونا چاہیے۔ قیامت کے روز ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا کہ اس نے اسے کہاں تک پورا کیا۔ سربراہ مملکت سے اگر رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں تک اپنی رعیت کی نگہبانی کا حق ادا کیا تو مرد سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں اور عورت سے شوہر کے گھر اور بچوں کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اس کا کہاں تک خیال رکھا۔ اسی طرح غلام اور خادم سے دریافت کیا جائے گا کہ اس نے اپنے آقا کے مال کی حفاظت اور نگہبانی کی یا نہیں۔ الغرض ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت سے نگران اور نگہبان ہے اسے اپنی ذمہ داری کی طرف سے ہرگز غافل نہیں رہنا چاہیے۔

(۴) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مُعَاوِيَةُ، إِنْ وُلِّيتَ أَمْرًا فَاتَّقِ اللَّهَ وَأَعْدِلْ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَظُنُّ أَنَّي مُبْتَلًى بِعَمَلٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى ابْتُلَيْتُ. (احمد)

ترجمہ: حضرت امیر معاویہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اے معاویہ، اگر تمہیں والی و حاکم مقرر کیا جائے تو اللہ کا ڈر رکھنا اور عدل کے دامن کو ہرگز نہ چھوڑنا۔“

حضرت امیر معاویہؓ کہتے ہیں کہ مجھے برابر یہ خیال رہا کہ نبی ﷺ کے فرمانے کے بہ موجب میں لازماً مارت میں مبتلا کیا جاؤں گا، یہاں تک کہ میں مبتلا کیا گیا۔

تشریح: یہ حدیث درحقیقت ایک پیش گوئی ہے۔ چنانچہ یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ حضرت معاویہؓ کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈور آئی۔ حضور ﷺ نے حضرت معاویہؓ کو جو نصیحت کی وہ یہ کہ حکومت ہاتھ میں آئے تو تم خدا سے غافل نہ ہو جانا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضے کو ملحوظ رکھنا۔

اجتماعی نظم

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے امیر میں کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ صبر سے کام لے۔ کیوں کہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی الگ ہوا اور وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔“

تشریح: اسلام میں اجتماعیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے اسلام اجتماعی تنظیم کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتا ہے۔ مضبوط تنظیم کے بغیر یہ امت وہ عظیم کام انجام نہیں دے سکتی جس کے لیے اسے وجود میں لایا گیا ہے۔ بلکہ مضبوط تنظیم کے بغیر امت کا خود اپنا وجود ہی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اجتماعی نظم کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا ضروری ہے۔ امام و امیر اور لیڈر شپ کے بغیر اجتماعی تنظیم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اجتماعیت کو نقصان نہ پہنچے اس کے لیے امیر کی بعض کمزوریوں کو گوارا کرنا چاہیے۔ اور صبر و تحمل اور حکمت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کمزوریاں دور ہو جائیں۔ لیکن اس کے بجائے اگر کوئی امام یا امیر سے بد دل ہو کر اپنے کو امام یا امیر کی اطاعت سے آزاد کر لیتا ہے اور مسلمانوں کی تنظیم سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور موجودہ اجتماع و اتحاد کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کی موت جاہلیت پر ہوگی۔ اسلام میں اجتماعیت کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس سے ایک بالشت بھی الگ ہونا اس کی نگاہ میں کسی ستم سے کم نہیں۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيَّةٍ يَغْضِبُ بَعْصِيَّةٍ أَوْ يَدْعُوا لِعَصْبِيَّةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبِيَّةً فَقَتَلَ قِتْلَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمِّيٍّ بِسَيْفِهِ يَضْرِبُ بَرًّا وَفَاجِرًا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِدِيٍّ عَهْدٍ عَهْدُهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص (امیر کی) اطاعت سے نکل جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے تو ایسے شخص کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور جو شخص اندھے پرچم کے تحت جنگ کرے، عصیت (جاہلی) سے برا بیچتہ ہو یا عصیت کی طرف دعوت دے یا عصیت کی حمایت کرے، پھر اسی حال میں مارا گیا تو وہ جاہلیت کی حالت میں مارا گیا۔ اور جو کوئی میری امت کے خلاف خروج کرے، حال اس کا یہ ہو کہ وہ نیک و بد سب کو مارتا ہے اور مومن کا کوئی لحاظ نہیں کرتا اور صاحب عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتا ہے تو ایسا شخص مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں۔“

تشریح: یعنی علم و بصیرت کے بغیر جو پرچم بلند کیا جا رہا ہو اور نظم اجتماعی کو درہم برہم کرنے کے لیے جنگ کی جارہی ہو تو جو شخص اس جنگ میں شریک ہوتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے نہیں جاہلیت کی حمایت میں برسرِ پیکار ہو رہا ہے۔

جو شخص اسلامی شعور سے بے گانہ ہو کر جاہلی جذبات سے برا بیچتہ ہو یا اسلام کے بجائے جاہلی عصیت کی طرف لوگوں کو دعوت اور جاہلی عصیت کی حمایت میں سرگرم ہو اور اسی حالت میں مارا جائے تو اس کی موت جاہلیت ہی کی موت ہوگی۔

حضور ﷺ صاف طور سے اعلان فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ کی امت سے خروج کرے۔ نہ اسے نیک و بد کا لحاظ ہو نہ وہ مومن اور غیر مومن میں کوئی فرق کرتا ہو۔ کسی کو تہ تیغ کرنے میں اسے کوئی باک نہ ہو۔ اور نہ اسے اس کی پروا ہو کہ کسی سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ عصیت میں وہ اتنا اندھا ہو گیا ہو کہ عہد شکنی کو وہ سرے سے معیوب ہی نہ سمجھتا ہو۔

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَأُحْجَجَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (مسلم)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ”جو اپنا ہاتھ اطاعت سے الگ کر لے وہ قیامت کے روز خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس (اپنے اس عمل کے حق میں) کوئی دلیل نہ ہوگی۔ اور جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس

کی گردن میں بیعت کا قلابہ نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔“

تشریح: کوئی اجتماعی نظم و طاعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اب اگر کوئی شخص اطاعت امیر کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا اور اپنے کو اطاعت سے الگ کر لیتا ہے تو قیامت کے روز اس کے پاس اپنی اس روش کے حق میں کوئی دلیل و حجت نہ ہوگی۔ وہ خدا کے یہاں سراپا مجرم قرار پائے گا۔

اسلامی زندگی کی ایک واضح علامت یہ ہے کہ آدمی امام یا امیر کی قیادت کو تسلیم کرتا ہو۔ امیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بیعت اور امیر کی اطاعت سے اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے اور اسی حالت بے نیازی میں اس کی موت آ جاتی ہے تو یہ موت لازماً جاہلیت کی ہوگی۔ خدا کے یہاں وہ ہرگز کامیاب اور سرخ رو نہیں ہو سکتا۔

(۴) وَعَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ آتَاكُمْ وَ أَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفْرِقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوا.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت عرفجہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ”جو شخص تمہارے پاس آئے جب کہ ایک شخص کی قیادت پر سب کا اتفاق ہو چکا ہو اور وہ تمہاری جمیعت کو توڑنا چاہے یا تمہاری جماعت میں افتراق پیدا کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو۔“

تشریح: اجتماعی تنظیم میں تفرقہ پیدا کرنا سنگین جرم ہے۔ جب ایک شخص پر سب کا اتفاق ہو گیا تو پھر اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا حقیقت میں اسلام کی طاقت کو نقصان پہنچانا اور اجتماعی تنظیم کو درہم برہم کرنا ہے۔ یہ ایسا سنگین جرم ہے جسے کسی حال میں بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ اس جرم کی سزا، سزائے موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ حدیث کے ترجمے میں جس فقرے کا ترجمہ ہم نے ”اور وہ تمہاری جمیعت کو توڑنا چاہے“ کیا ہے وہ فقرہ ہے: يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ ”وہ تمہاری لاٹھی کو چیر ڈالنا چاہے۔“ حدیث میں اجتماعی قوت اور اہل اسلام کے اتحاد و اتفاق اور کسی ایک رائے پر مجتمع ہوجانے کو لاٹھی، سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یہ تعبیر کتنی بامعنی ہے اسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔

(۵) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنَّ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ

قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا مَاصِلُوا لَا مَاصِلُوا. (مسلم)

ترجمہ: ام المومنین حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم پر ایسے امراء بھی مقرر کیے جائیں گے جن کے اچھے کام بھی تم دیکھو گے اور برے کام بھی تم دیکھو گے۔ جس نے انکار کیا وہ بری الذمہ ہو گیا اور جس نے اسے برا سمجھا وہ سالم و محفوظ رہا۔ لیکن جو (حاکم کے برے فعل پر) راضی ہوا اور اس کی پیروں کی وہ تباہ ہوا، صحابہؓ نے عرض کیا کہ کیا ان کے خلاف جنگ نہ کریں؟ آپؐ نے فرمایا: ”نہیں، جب تک وہ نماز ادا کریں، نہیں جب تک وہ نماز ادا کرتے رہیں۔“

تشریح: یعنی جس نے برائی کو برائی کہا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی اس نے اپنا فرض ادا کیا اور جس کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ برائی کو بر ملا برائی کہہ سکے مگر اپنے دل میں اس نے برائی کو ناپسند کیا تو ایسا شخص بھی برائی میں شریک ہونے کے وبال سے محفوظ رہا۔ لیکن اگر کوئی شخص حکمران کے برے افعال پر راضی رہا اور اس کی پیروی کی تو وہ ہرگز برائی کے وبال سے بچ نہیں سکتا۔ وہ کسی طرح بھی اپنے کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ناپسندیدہ امور کے باوجود حکومت کے خلاف جنگ کرنی صحیح نہ ہوگی۔ کیوں کہ یہ اقدام اس خرابی سے بڑی خرابی اور تباہی کا موجب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ اقدام کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو جو نظم حکومت قائم ہے اسے باقی رکھا جائے اور جو خرابی رونما ہوگئی ہوں ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ جنگ یا حکومت کو بدل دینے کے لیے کوئی اقدام تو آخری چارہ کار ہے۔ جب حکومت بالکل ہی اسلام کے اعلیٰ مقاصد کو فراموش کر دے یہاں تک کہ اقامتِ صلوٰۃ تک سے گریز اختیار کرے۔ اور کسی پہلو سے بھی وہ اس کی گنجائش باقی نہ رکھے کہ اسے اسلامی حکومت کہا جاسکے۔ اسلام کے بجائے باطل کی حکمرانی اگر قائم ہو جاتی ہے تو پھر اس سے نکلنے کے لیے سعی و جہد کرنا مسلمانوں کا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے حالات کے لحاظ سے اس کے لیے کوئی کارگر اور نتیجہ خیز تدبیر اختیار کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اس کے لیے جنگ بھی کی جاسکتی ہے۔ آج کے دور میں اس کے لیے کارگر اور نتیجہ خیز تدبیر یہ ہے کہ معاشرہ کے اندر وہ روح اور اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ اسلامی حکومت کے سوا کوئی بھی طرزِ حکومت اس کے لیے قابلِ قبول نہ ہو سکے۔

امیر کی تعظیم

(۱) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: إِنَّ مِنْ أَجْلَالِ اللَّهِ أَكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَ أَكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمَقْسِطِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بلاشبہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے بوڑھے مسلمان اور اس حامل القرآن کا اکرام جو نہ اس میں غلو اختیار کرتا ہو اور نہ اس میں کوئی اور کوتاہی کرتا ہو اور اس حاکم کا اکرام جو منصف ہو۔“

تشریح: تعظیم واکرام کے مستحق جو لوگ ہوں ان کا اکرام و تعظیم ضروری ہے۔ یہی تہذیب اسلامی کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ معاشرہ اگر قابل تعظیم ہستیوں کی توقیر و تعظیم نہیں کرتا تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ معاشرہ میں ابھی اسلامی اقدار کا شعور پیدا نہیں ہو سکا ہے۔ خدا کی عظمت اور بزرگی کا احساس اس کے تصور کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اسی لیے خدا کی تعظیم کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ لیکن بندگان خدا کے حقوق کو بالعموم ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کسی پہلو سے کوئی فضیلت حاصل ہے تو یہ فضیلت تعظیم کی متقاضی ہوتی ہے۔ کسی صاحب فضل کی حق تلفی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم کو یہ پسند نہیں کہ خدا کسی کو کوئی فضیلت عطا کرے۔ یہ تو خود خدا کے جلال اور اس کی عظمت کا انکار ہے۔ خدا کے ساتھ مطابقت اور موافقت تو یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کی فضیلت کو تسلیم کریں جس کو زندگی میں کوئی فضیلت اور امتیاز حاصل ہو۔

بڑی عمر والا اپنی عمر کے لحاظ سے اس کا حق دار ہے کہ اس کی بزرگی کا لحاظ رکھا جائے۔ جو شخص قرآن سے شغف رکھتا اور اس کے آداب کا پورا لحاظ رکھتا ہے۔ نہ وہ قرآن کریم کی تلاوت میں اس کے حسن و وقار کو نقصان پہنچاتا ہے اور نہ وہ اس کے معنی و مفہوم کے اخذ کرنے میں کبھی حق و انصاف کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایسا شخص بھی ہمارے اکرام کا مستحق ہے۔ جتنی قدر و قیمت ہمارے دل میں قرآن حکیم کی ہوگی اتنی ہی زیادہ ہم ایسے حاملین قرآن کی تعظیم کریں گے۔ اسی طرح وہ صاحب اقتدار شخص یا حاکم بھی فضیلت رکھتا ہے جس کی حکمرانی عدل و انصاف کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا امیر یا حاکم حقیقت میں مثالی شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی اطاعت ہی نہیں توقیر و تعظیم بھی ضروری ہے۔

اتحاد

(۱) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيدِ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقَطَعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ يُقَطَعَ لِأَخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا قَالَ: إِمَّا لَا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أُثْرَةٌ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت یحییٰ بن سعید نے حضرت انس بن مالکؓ سے جب وہ ان کے ساتھ ولید کے پاس جا رہے تھے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی ﷺ نے انصار کو بحرین کی جاگیر ان کے نام لکھنے کے لیے بلایا تو انصار نے عرض کیا کہ نہیں الا یہ کہ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی ایسی ہی جاگیر عطا فرمائیں۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”اگر تمہیں منظور نہیں تو صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے (حوض کوثر پر) ملو۔ کیوں کہ میرے بعد تمہارے مقابلہ میں دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔“

تشریح: انصار کو اپنے بھائی مہاجرین سے جو محبت تھی اور انھیں اپنے مہاجر بھائیوں کی جس درجہ فکر رہتی تھی اس کا اندازہ انصار کے اس بیان سے بہ خوبی کیا جاسکتا ہے۔ انھیں یہ منظور نہیں ہوا کہ مہاجرین سے ہٹ کر ان کو کوئی جاگیر یا جائداد عطا کی جائے۔ ایسی قربانی اور ایثار کی مثالیں پیش کرنے سے قوموں کی تاریخ قاصر نظر آتی ہے۔

حضور ﷺ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ اے انصار، تمہارے اندر ایثار و قربانی کا جو وصف پایا جاتا ہے اس سے کسی حال میں بھی کنارہ کش نہ ہونا، قوم و ملت کے اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے ہر طبقہ کے اندر جذبہ ایثار پایا جائے۔ اگر ہر طبقہ کے اندر یہ وصف نہ ہو تو کم از کم اس طبقہ کے اندر تو یہ وصف پایا جانا ہی چاہیے جسے رہنمائی کا منصب حاصل ہوا ہے کسی حالت میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ اس کے بغیر امت کا اتحاد اور اس کی تنظیمی قوت باقی نہیں رہ سکتی۔

حضور ﷺ انصار کو وصیت فرماتے ہیں کہ دنیا سے میرے رخصت ہونے کے بعد اس کا قوی امکان ہے کہ تمہارے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دی جائے تو ایسے موقع پر تم شکستہ دل نہ ہونا، بلکہ صبر و ضبط سے کام لینا۔ تمہیں نظر انداز کیا جائے تو اس کے خلاف تمہاری طرف سے کوئی

مظاہرہ (Agitation) نہیں ہونا چاہیے۔ جب آخرت میں حوض کوثر پر تم مجھ سے ملو گے تو دل میں کوئی ملال اور شکایت ہوگی بھی تو وہ دور ہو جائے گی۔ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہی ہے۔ وہی تمہارے پیش نظر رہے۔

شورائیت

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ أَمْرُكُمْ خِيَارَكُمْ وَ أَعْيَاءُكُمْ سَمَحَاءُكُمْ وَ أُمُورُكُمْ سُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرَ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تمہارے قائد اور سربراہ وہ لوگ ہوں جو تم میں بہترین لوگ ہوں، اور تمہارے دولت مند لوگ فیاض ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے انجام پاتے ہوں تو اس وقت زمین کی پشت تمہارے لیے اس کے پیٹ سے بہتر ہوگی۔“

تشریح: ایک مثالی مملکت اسی کو کہیں گے جس میں امامت اور قیادت کے منصب پر ایسے لوگ فائز ہوں جو اپنے کردار، اور اخلاقی اور فکری خوبیوں کے اعتبار سے سب میں نمایاں ہوں۔ بہ صورت دیگر مملکت اور سلطنت کی بربادی اور تباہی یقینی ہے۔ مثالی معاشرہ کے لیے ضروری نہیں کہ اس معاشرہ میں ہر شخص دولت و ثروت کا مالک ہو۔ مثالی (Ideal) معاشرہ میں دولت مند اور غریب ہر طرح کے لوگ پائے جاسکتے ہیں۔ مثالی معاشرہ کو جو چیز مثالی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خوش حال لوگ صرف اپنے حال میں مست نہیں رہتے کہ انھیں دوسروں کی فکر ہی نہ ہو۔ بلکہ انھیں غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی پورا خیال رہتا ہے۔ وہ فیاض ہوتے ہیں۔ دوسروں کی حاجت روائی سے انھیں روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی کو وہ اپنی دولت و ثروت کا حاصل سمجھتے ہیں۔

مثالی معاشرے میں برے اور جرائم پیشہ لوگ بھی پائے جاسکتے ہیں لیکن وہ آزاد دندناتے نہیں پھرتے۔ معاشرے میں غلبہ صالحیت اور نیکی کو حاصل ہوتا ہے۔ برائی بے قابو نہیں کنٹرول میں رہتی ہے۔

حکومت ہو یا کوئی اجتماعیت اس کے استحکام کے لیے اتحاد و اتفاق اور فکری ہم آہنگی

ضروری ہے۔ استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی امور میں جابرانہ انانیت کے بجائے شورایت کی کارفرمائی ہو۔ معاملات اور اہم امور باہمی مشورے سے طے کیے جاتے ہوں۔ اس طرح مسائل کے تمام ہی پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ اس طرح فیصلہ میں غلطی کے امکانات بہت ہی کم رہ جاتے ہیں۔ پھر جس فیصلہ کو جمہور کی تائید و توثیق حاصل ہوتی ہے اس کی اہمیت بھی کی نگاہ میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح معاشرہ میں بے اطمینانی اور کسی انتشار کے مواقع باقی نہیں رہتے۔ خود نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپؐ پیش آنے والے معاملات اور مہمات کے سلسلہ میں مومنین سے مشورہ کر لیا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران: ۱۵۹) معاشرہ میں اگر مثالی معاشرہ کی وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہوں جن کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے تو پھر زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر ہے۔ یعنی ایسے معاشرے اور ایسی مملکت میں زندگی بسر کرنی ہر پہلو سے مبارک ہے۔ بہ صورت دیگر زمین کی پشت کے مقابلے میں اس کا پیٹ یعنی ایسے معاشرے کی زندگی کے مقابلہ میں موت زیادہ بہتر ہوگی۔

نظم مملکت

بیعت

(۱) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْمَنْشِطِ وَالْمَكْرِهِ وَ أَنْ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَ أَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَانِيَم.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے خوشی اور ناخوشی ہر حال میں سماع و طاعت پر بیعت کی تھی اور اس بات پر کہ ہم خلافت کے معاملہ میں کسی حق دار شخص سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے اور جہاں بھی ہوں گے حق کو قائم رکھیں گے یا حق ہی کہیں گے اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت گر کی ملامت سے ہم ڈریں گے نہیں۔

تشریح: راوی کو شبہ ہے کہ ”حق کو قائم رکھیں گے“ فرمایا: ”حق ہی کہیں گے“ فرمایا۔

کوئی بھی نظام مملکت سماع و طاعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے حضور ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے سماع و طاعت کی بیعت لی تھی کہ وہ ہر حال میں قائد کا حکم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ قائد یا امیر کی نافرمانی سے اپنے کو دور رکھیں گے۔ حالات جیسے بھی ہوں خوشی کے یا ناخوشی کے جذبہ سماع و طاعت میں کوئی فرق نہیں آنے دیں گے۔ خلافت کی اہلیت کا حامل جو شخص بھی ہو اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے۔ اس کی خلافت کو بسر و چشم تسلیم کریں گے۔ جہاں اور جس حال میں ہوں گے قیام حق ہی ان کا اصل نصب العین ہوگا اور زبان پر حق بات ہی آئے گی۔

آخری چیز جس کا بیعت میں ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کے معاملے میں کسی ملامت گر کی

پروانہیں کریں گے۔ یعنی کسی کی ملامت کے خوف سے خدا کی اطاعت اور اس کے دین کی پیروی سے گریز کریں، ایسا نہیں ہوگا۔

اسلامی مملکت میں امیر یا خلیفہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وحدت کو ہر قسم کے انتشار سے بچانا اہل ایمان کا فرض ہوتا ہے۔ پیش نظر ہمیشہ حق کا قیام ہو۔ خلیفہ یا امیر سے بیعت محض حق کے قیام ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ اس کی محرک کوئی مادی منفعت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز خدابات کرنے کا روادار نہ ہوگا اور نہ ان کا ترکیہ فرمائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے۔ ان میں سے ایک ”وہ شخص ہے جو امام وقت سے صرف دنیا کے لیے بیعت کرتا ہے۔ اگر اس نے اس کے خیال کے مطابق اسے کچھ دے دیا تو اس نے اس کے ساتھ وفاداری کا رویہ اختیار کیا بہ صورت دیگر اس نے وفا سے ہاتھ کھینچ لیا (بخاری)۔ (وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفِي لَهُ وَالْإِلَٰهَ لَمْ يَفِ لَهُ)

امیر کی اطاعت اور وفاداری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آدمی حق کوئی سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ حضرت عمرؓ جیسے خلیفہ کے رویہ کے بارے میں شبہ ہوا تو برسرِ منبر انھیں ٹوک دیا گیا اور انھوں نے اسے برا نہیں مانا۔

حکومت کے حقوق و فرائض

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بَغْيَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور جس کسی نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے درحقیقت میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے حقیقت میں میری نافرمانی کی۔ امام (سربراہ مملکت) کو سپر کی حیثیت حاصل

ہے جس کے پیچھے (جس کے اقتدار کے تحت) جنگ کی جاتی ہے اور جس کے ذریعہ سے حفاظت و عافیت حاصل کی جاتی ہے۔ پس اگر وہ (حاکم) اللہ سے ڈرتے ہوئے حکمرانی کرے اور عدل سے کام لے تو اس کے سبب سے بڑے اجر کا مستحق ہوگا اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا۔“

تشریح: یعنی امیر یا سربراہ مملکت کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم سنا جائے اور اس کی اطاعت کو اپنے لیے فرض قرار دے لیا جائے۔ امیر کے بغیر کسی اجتماعی طاقت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور اجتماعی قوت کے بغیر کوئی بھی ملت یا قوم ہو اس کے وجود کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہے گا۔ کوئی بھی لڑائی امام یا امیر کے بغیر نہیں لڑی جاسکتی۔ طاقت و امیر جس کو عوام کی حمایت اور تائید حاصل ہوتی ہے درحقیقت ایک مستحکم اور پائیدار حکومت کی علامت ہوتا ہے۔ سربراہ مملکت کی اطاعت کس درجہ اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ سربراہ کی اطاعت کو حضور ﷺ اپنی اطاعت اور اس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ واضح الفاظ میں ظاہر فرما دیا کہ رسول کی اطاعت درحقیقت خدا کی اطاعت ہے اور اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ اسے کوئی ہلکانہ جانے۔

امیر کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی مملکت میں ہمیشہ عدل و انصاف کو اپنے پیش نظر رکھے۔ ظلم اور بے انصافی کا روادار وہ کسی حال میں نہ ہو۔ اللہ کے ڈر اور اس کی گرفت کے خوف سے اس کا دل کبھی بھی خالی نہ ہو۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”سمع و طاعت (یعنی امیر کے حکم کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا) ہر حالت میں مرد مسلم پر فرض ہے۔ خواہ (حکم) پسند ہو یا ناپسند۔ جب تک کہ کسی معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ اور جب کسی معصیت (گناہ) کا حکم دیا جائے تو نہ سمع ہے اور نہ طاعت۔“

تشریح: یعنی امیر کے حکم کے سننے اور اس کو عمل میں لانے میں ہرگز قصور نہیں ہونا چاہیے۔

حاکم کا حکم پسند ہو یا ناپسند ہر حال میں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک مسلم شخص کا فرض یہی ہوتا ہے۔ البتہ امیر اگر معصیت کا حکم دینے لگے تو معصیت میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِمَامٍ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ”یعنی معصیت میں اطاعت جائز نہیں۔ اطاعت تو صرف معروف (نیکی کے کاموں) میں روا ہے۔“

معصیت کے کاموں میں امیر کی اطاعت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جائے اور اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی جائے۔ جنگ تو آخری چارہ کار ہے۔ اور اس کی کچھ اہم شرائط ہیں۔ ان شرطوں کو پورا کیے بغیر جنگ کرنی ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

(۳) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ السُّلْطَانَ ظَلَّ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِضْرُّ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ۔ (بیہقی)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اقتدار در حقیقت زمین میں خدا کے سایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بندوں میں سے ہر مظلوم اس کی طرف پناہ حاصل کرتا ہے۔ جب صاحب اقتدار عدل و انصاف کرتا ہے تو وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے اور رعیت پر شکر واجب ہوتا ہے، اور اس کے خلاف جب وہ ظلم و جور کرتا ہے تو وہ گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لیتا ہے، رعیت پر اس وقت صبر لازم آتا ہے۔“

تشریح: جس طرح سایہ آدمی کو سورج کی گرمی اور تپش سے بچاتا ہے ٹھیک اسی طرح اسلامی اقتدار کی حیثیت اس سایہ کی ہے جو خدا تمہارے آرام اور سکون کے لیے فراہم کرتا ہے۔ اس اقتدار کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی محافظت ہو۔ مظلوم کی فریاد سنی جائے اور اس کے ساتھ عدل و انصاف ہو اور ظالم کے ظلم و جور سے اس کو نجات دلائی جائے۔ جو اقتدار مظلوم کے پناہ گاہ نہ بن سکے اور جس کے سایہ میں خدا کے بندوں کو آرام اور چین حاصل نہ ہو اس کی خدا کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی۔ وہ تو لوگوں پر ایک مسلط عذاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے بندگانِ خدا کو جتنی جلد نجات ملے بہتر ہے۔

صاحب اقتدار شخص کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے دائرہ اقتدار میں عدل و قسط

قائم کرے اور رعایا پر کسی قسم کا ظلم روا نہ رکھے۔ اگر وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے تو وہ لازماً خدا کے یہاں اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ اس صورت میں رعیت کا بھی فرض ہوتا ہے کہ اس کی قدر کرے۔ یہ احسان شناسی اس کے ایک زندہ قوم ہونے کی دلیل ہوگی۔

صاحب اقتدار اگر فرض ناشناس ہے۔ اور خدا کے بندوں پر ظلم و جور کو روا رکھتا ہے تو حقیقت میں خود اپنا برا کرتا ہے۔ وہ اپنے سر پر گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ خدا کی پکڑ سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکتا۔ ایسی حالت میں عوام کا فرض ہے کہ وہ نظم و ضبط (Discipline) کو برقرار رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ خدا یقیناً ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ ان کے لیے نجات کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دِينَارًا أَوْ ضِيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَ أَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَلِإِي الْعُصْبَةِ مَنْ كَانَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، زمین پر جو کوئی بھی مومن شخص ہے سارے لوگوں میں اس سے سب سے قریب میں ہوں۔ پس تم میں سے جو کوئی قرض یا مال بچے چھوڑ جائے میں اس کا ولی ہوں (یعنی قرض ادا کرنا اور اس کے بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے) اور اس میں سے جو کوئی مال و دولت چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارث کو ملے گا، جو بھی وارث ہو۔“

تشریح: ایک روایت میں آپؐ نے اپنے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ (ابوداؤد) ”مجھے ہر مومن شخص سے اس سے زیادہ تعلق ہے جتنا اسے اپنی ذات سے تعلق و نسبت حاصل ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ کسی کو بھی بے چارگی کی حالت میں نہ چھوڑے۔ اسلامی حکومت میں ہر ایک کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے مسائل صرف اس کے نہیں بلکہ وہ پوری ملت کے مسائل ہیں۔ اگر وہ قرض کی حالت میں مرتا ہے تو حکومت اس قرض کو ادا کرے گی۔ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے اور کمزور بچے چھوڑتا ہے جن کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں تو حکومت ان کی سرپرستی کرے گی۔ اسلامی حکومت وہی ہے جس میں مرنے والے کو مرنے کے وقت یہ فکر دامن گیر نہ ہو کہ اس کے بعد اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔

اگر مرنے والا اپنے پیچھے دولت اور جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ دولت اور جائیداد اس کے وارثوں کو ملے گی۔ حکومت کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ہے وہ عادلانہ نظام حکومت جس کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

﴿۵﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے اس گھر میں رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”اے اللہ جو کوئی شخص میری امت کا حاکم ہو اور وہ لوگوں پر سختی کرے، تو بھی اس پر سختی کر اور جو کوئی شخص میری امت کا حاکم ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ حکومت کو اپنی رعیت کے لیے سراپا رحمت ہونا چاہیے۔ سخت گیری اس کے لیے زیبا نہیں۔ حضور ﷺ عوام پر سختی کرنے والے حکمران پر کس درجہ ناراض ہیں وہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے۔

شہریت

(۱) عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَّسُوْلِهِ وَ لِاٰئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَامَّتِهِمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت تميم دارئي روايت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تین بار فرمایا: ”دین نصیح و خیر خواہی ہے۔“ ہم نے عرض کیا کہ کس کی؟ فرمایا: ”اللہ کی، کتاب کی، اس کے رسول کی، ائمہ مسلمین کی اور ان میں سب کی۔“

تشریح: یہ ایک نہایت جامع حدیث ہے۔ اس پر غور و فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ نصیحت کا لفظ عربی زبان میں کھوٹ، ملاوٹ اور خیانت کی ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نصیحت العسل کہتے ہیں جب شہد کو موم سے بالکل صاف کر دیا جائے۔ نصیحت کا مفہوم ہے مخلصانہ خیر خواہی اور مخلصانہ وفاداری۔ اللہ کے ساتھ نصیح و خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے اور خدا کے مابین کوئی کھوٹ کا معاملہ روانہ رکھے۔ وہ خدا کے صفات جلال و جمال کا اعتراف کرے۔ اس کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھے۔ اس کے امر و نواہی میں مستعدی دکھائے۔ کتاب اللہ کے ساتھ نصیح و خیر خواہی یہ ہے کہ کتاب کے آداب کی پوری رعایت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کے علوم کی اشاعت میں سرگرم ہوں۔ اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں اور تمام عالم کو اس کی روشنی کی طرف دعوت دی جائے۔

رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کے اصحاب اور اس کے اہل بیت سے محبت رکھیں۔ ان کا ہمیشہ احترام کریں اور اس کے لائے ہوئے دین کی اقامت میں سرگرمی دکھائیں۔

ائمہ مسلمین کی نصیح و خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ سب و طاعت میں کوئی قصور سرزد نہ ہونے پائے۔ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے حکومت کے استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔

عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ اُن میں علم کی اشاعت کی جائے۔ انھیں ایذا اور تکلیف سے بچائیں۔ ان کی عزت اور آبرو کو اپنی عزت اور آبرو سمجھیں، ان کے عیوب کی پردہ پوشی کریں۔ ان کی خیر خواہی اور نصیح کا اگر خیال رکھا جائے تو معاشرہ میں غیبت، چغلی، حسد اور کبر و غیرہ بیماریاں ہرگز پیدا نہیں ہو سکتیں۔

نصح اور خیر خواہی انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا اہم جز رہا ہے۔ حضرت نوحؑ ہوں یا حضرت ہوؤ اور حضرت صالحؑ سبھی نے اس کا صاف اظہار کیا ہے کہ وہ قوم کے ناصح اور خیر خواہ ہیں، قوم پر عذاب نازل ہونے کے موقع پر حضرت صالحؑ قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِّن رَّبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ (اعراف: ۷۹) ”اے میری قوم کے لوگو! میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تمہیں تو اپنے خیر خواہ پُند ہی نہیں آتے۔“

عذر کی وجہ سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اعمال ساقط یا موخر ہو جائیں۔ مثلاً کوئی حج نہ کر سکے یا جہاد میں شریک نہ ہو لیکن نصیح کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن میں آیا ہے: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ۖ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبہ: ۹۱) ”نہ تو کمزوروں کے لیے کوئی ہرج کی بات ہے اور نہ بیماروں کے لیے اور نہ ان لوگوں کے لیے جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ محسنین پر الزام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تو بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

(۲) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَ اَنْ لَا نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ اِلَّا اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ وَعَلَى اَنْ نَّقُولَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةً لَّا نَمِ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس پر بیعت کی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ خواہ تنگی کی حالت ہو یا فراخی، خوشی کی حالت میں بھی اور ناپسندیدگی کی حالت میں بھی، اور اس حالت میں بھی کہ ہمارے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہو۔ اور اس پر کہ جو ذمہ دار صاحب اقتدار میں ہوں گے ان سے اقتدار چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے الا یہ کہ امیر سے کھلا ہوا کفر سرزد ہو۔ اس وقت اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہوگی۔ اور اس پر (ہم نے آپؐ سے بیعت یعنی معاہدہ کیا) کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے۔ اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلامی مملکت کے شہریوں کا فرض ہے کہ وہ خدا کی نوازش کی قدر کریں۔ طوائف الملوکی، ہڑبونگ اور فساد اور بگاڑ کے مقابلے میں نظام حکومت ایک بڑی نعمت اور خدا کی عنایت ہے۔ اس لیے نظام مملکت کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں۔ سب و طاعت کو اپنی اولین ذمہ داری تصور کریں۔ اشتغال کے مواقع آسکتے ہیں ایسے موقعوں پر ہرگز مشغول نہ ہوں۔ حتی الامکان نظم و ضبط کو برقرار رکھیں اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ اگر کسی طبقہ کے لوگوں کے ساتھ کچھ نا انصافی بھی ہو رہی ہو اور ان کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہو تو بھی بڑے اور عظیم مقصد کے پیش نظر اسے وہ خاطر میں نہ لائیں۔ اور کبھی بھی باغیانہ روش اختیار نہ کریں۔ الا یہ کہ باطل اور کفر سے ہی انھیں سابقہ پیش آجائے اور صلح و مصالحت کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ لیکن اس کے لیے بھی کچھ ضوابط اور آداب ہیں جن کا لحاظ ضروری ہے۔ یاد رہے، جس اقدام کا انجام محض خوں ریزی اور فتنہ و فساد ہو اس اقدام کی تائید نہیں کی جاسکتی۔

(۳) وَعَنْ أُمِّ الْخَضِينِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ أُمِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّغٌ يَفُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ام حنینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر کسی نکلے اور کن کٹے غلام کو بھی تمہارا امیر (حاکم) بنادیا جائے اور وہ خدا کی کتاب کے مطابق تم پر حکمرانی کرے تو تم اس کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔“

تشریح: یعنی کوئی بد ہیئت اور بد صورت غلام ہی کیوں نہ تمہارا امیر ہو تمہارا فرض ہے کہ اس کی

اطاعت سے گریز نہ کرو۔ تم اس کی قبیح صورت کو نہیں اس کے منصب کو دیکھو اور اپنا فرض ادا کرو۔ حاکم کا بھی فرض ہے کہ وہ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت کرے۔ یعنی مملکت میں عدل و قسط کو قائم کرے۔ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کے نظم کو مستحکم کرے تاکہ حاجت مندوں کی حاجت روائی ہو سکے۔

(۴) وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. (شرح النہ)

ترجمہ: حضرت نواس بن سمعانؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”مخلوق کے کسی ایسے حکم کی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔“

تشریح: یہ ایک اہم حدیث ہے۔ اس میں اسلام کا ایک بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کسی کی اطاعت اور فرماں برداری اسی حد تک روا ہے جب تک اس سے خدا کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ حاکم کے لیے ایسا حکم صادر کرنا درست نہیں جس پر عمل کرنا عین خدا کی نافرمانی ہو۔ انسان خالق نہیں، خدا کی مخلوق و مملوک اور مر بوب ہے۔ کسی مخلوق کے مطالبہ اور حکم کو خالق کے مطالبہ اور حکم کے مقابلے میں فوقیت دینا خلاف عدل و انصاف ہی نہیں، خلاف عقل و دانش بھی ہے۔

(۵) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُعِيدُكَ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُمَرَاءُ سَيَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلْيُسُوا مِنِّي وَ لَسْتُ مِنْهُمْ وَلَنْ يَرِدُوا عَلَى الْحَوْضِ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعَنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُمْ وَأُولَئِكَ يَرِدُونَ عَلَى الْحَوْضِ. (ترمذی، نسائی)

ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہارے لیے سفیہ لوگوں کی امارت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔“ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ (یعنی یہ امارت کب اور کیوں کر قائم ہوگی) آپؐ نے فرمایا: ”یہ امیر میرے بعد ہوں گے۔ جو شخص ان کے پاس جائے اور ان کے جھوٹ میں ان کی تائید کرے اور ان کے ظالمانہ کارروائیوں میں ان کی معاونت کرے۔ تو ایسے لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے اور نہ وہ حوض

کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ اور جو شخص نہ تو ان (ایسے امراء) کے پاس جائے اور نہ ان کے جھوٹ میں ان کی تائید کرے اور نہ ان کے ظالمانہ کاموں میں ان کی معاونت کرے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ اور وہ حوض پر میرے پاس آئیں گے۔“

تشریح: اس حدیث میں یہ خبر دی گئی ہے حضور ﷺ کے بعد امت میں ایسے امراء بھی ہوں گے جو عقل اور ذوق صحیح سے عاری ہوں گے۔ وہ پست ذہن کے ہوں گے۔ شرافت کے بجائے کمینگی کا عنصر ان کے یہاں غالب ہوگا۔ وہ لوگوں کے لیے درحقیقت بڑی آزمائش ہوں گے۔ بعض دنیا پرست قسم کے لوگ کچھ ذاتی مفاد کے لیے ان کے یہاں پہنچیں گے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ ان کی غلط روی کو حق بجانب قرار دیں گے۔ ان کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں اپنی ساری ذہانت صرف کر دیں گے۔ وہ ان کے ظالمانہ رویہ میں ان کے معاون بنیں گے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں وہ میری تعلیم اور ہدایت سے بہت دور جا پڑے ہوں گے۔

اس کے برخلاف جو لوگ اس وقت یہ روش اختیار نہیں کریں گے۔ نہ تو وہ ایسے امراء کے پاس اپنی دنیا بنانے اور ان کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے جائیں گے۔ اور نہ ان کے جھوٹ کو سچ کہیں گے۔ اور نہ ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دیں گے۔ انھیں لوگوں کے بارے میں نبی ﷺ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ میری لائی ہوئی تعلیم کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنے والے درحقیقت یہی لوگ ہوں گے۔ قیامت کے روز یہی لوگ مجھ سے ملیں گے اور میرے حوض کوثر سے سیراب ہو سکیں گے۔

﴿۶﴾ وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ لَيْسَ أَلُونَا حَقُّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَ قَالَ: ائْمَعُوا وَ أَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حَمَلُوا وَ عَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت علقمہ بن وائل حضرمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ سلمہ بن یزید جعفیؓ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر ہم پر ایسے امراء

مقرر ہوں جو اپنا حق ہم سے طلب کریں اور ہمارا حق ہمیں نہ دیں تو آپؐ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپؐ نے جواب نہ دیا۔ پھر دریافت کیا، پھر جواب نہ دیا۔ پھر دوسری یا تیسری بار دریافت کیا تو اشعث بن قیس نے سلمہ کو کھینچ لیا اور کہا کہ سنو اور اطاعت کرو۔ ان پر ان کے اعمال کا بار ہے اور تم پر تمہارے اعمال کا بوجھ ہے۔

تشریح: جہاں رعیت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ امراء کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھے، وہیں امراء کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رعیت کے حقوق کے ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ لیکن ایسے امراء ہو سکتے ہیں جو اپنا حق تو طلب کریں لیکن رعیت کے سلسلے میں ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اسے وہ یکسر فراموش کر جائیں۔ ظاہر ہے یہ ایک نہایت ہی افسوسناک صورت حال ہوگی۔ حضرت سلمہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ جیؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ جب ایسی صورت پیش آجائے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کیا اس وقت اس کا جواز پیدا نہیں ہو جاتا ایسے امراء کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جائے اور ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب میں خاموش رہے۔ بالآخر سائل صحابیؓ کو ایک دوسرے صحابی اشعث بن قیسؓ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مطلب یہ تھا کہ حضورؐ کی صحبت میں رہ کر دین کے مزاج اور اس کی فطرت کو سمجھنے سے اگر قاصر رہے تو سن لو۔ ایسی افسوس ناک صورت حال سے اگر دوچار ہونا پڑے پھر بھی تم پر سمع و طاعت لازم ہے۔ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، تمہیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ امراء اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے خدا کے یہاں تمہیں کوئی جواب دہی نہیں کرنی ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام انتہائی امن پسند دین ہے۔ صلاح و خیر، ایثار و قربانی اور دورانہدیشی کو اسلام جو اس قدر اہمیت دیتا ہے اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

(۷) وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أُنْعَمْنَا بِكَ أَبَا فَلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أَخْبَرَكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ اِخْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ. قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ.

ترجمہ: حضرت ابو مریم از دی بیان کرتے ہیں کہ میں معاویہؓ کے پاس گیا۔ انھوں نے کہا کہ تم خوب آئے ہمارے پاس اے فلاں کے باپ! (یہ اہل عرب کا محاورہ ہے)۔ میں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے جس کی اطلاع آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے: ”جس کسی کو اللہ عز و جل مسلمانوں کے کسی کام پر مامور کرے۔ پھر وہ لوگوں کی حاجت روائی نہ کرے جب کہ وہ محتاج ہوں اور فقر کی حالت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا نہ کرے گا اور نہ اس کے فقر کو دور فرمائے گا۔“ یہ سن کر حضرت معاویہؓ نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ وہ لوگوں کی حاجتوں پر نظر رکھے۔

تشریح: معلوم ہوا کہ حکام کا فرض ہے کہ وہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کی طرف سے ہرگز غافل نہ ہوں۔ کسی بھی مملکت کی رعایا کا یہ حق ہے کہ حکومت اس کی ضروریات اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی فکر کرے۔ بہ صورت دیگر خدا کی ناراضی سے حکام بچ نہیں سکتے۔ خدا کو بھی اس کی کوئی پروا نہ ہوگی کہ وہ کس حال میں ہیں اور وہ کس سختی سے دوچار ہیں۔ وہ انھیں ان کی مشکلات سے ہرگز نجات نہ دے گا۔

اہل ذمہ یا غیر مسلموں کے حقوق

(۱) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهَةٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی نے بلا وجہ کسی معاہدہ کو قتل کر دیا خدا اس پر جنت حرام کر دے گا۔“

تشریح: اسلامی حکومت کا جس سے عہد و پیمان ہو، اسے معاہدہ کہتے ہیں۔ جو شخص اسلامی مملکت کے حدود (دارالاسلام) میں رہتا ہے۔ حکومت کے ضوابط کی پابندی کرتا ہے، جسے اصطلاحاً ذمی کہتے ہیں۔ اس کی حیثیت بھی معاہدہ کی ہے۔ اور معاہدہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو گرچہ دارالاسلام میں نہیں رہتے لیکن انھوں نے اسلامی حکومت سے صلح کر رکھی ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے خلاف کسی کی معاونت نہیں کریں گے۔ اور نہ اسلامی حکومت کے خلاف جنگ کریں گے۔

معاہدہ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوا ہو اس کا لحاظ ضروری ہے۔ اب اگر کوئی معاہدہ کو بلا وجہ

قتل کر دیتا ہے تو وہ خدا کے کرم کا نہیں غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا تَوَجَّدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا ”جو شخص کسی معاہدہ کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا جب کہ جنت کی خوشبو چالیس برس کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں سو، بعض میں پانچ سو برس کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ درحقیقت ان اعداد سے تحدید مقصود نہیں ہے بلکہ مراد طول مسافت ہے۔ یہ فرق و اختلاف اشخاص کے اعمال و درجات کے باہمی فرق کی وجہ سے بھی پایا جاسکتا ہے۔ جن کے درجے نہایت بلند ہوتے ہیں انھیں دور دراز کے فاصلوں سے بھی جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے۔

(۲) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أبنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَآخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: صفوان بن سلیم رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ کے چند بیٹوں سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے باپوں سے سنا کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اس (غیر مسلم) پر ظلم کیا جس سے معاہدہ ہو چکا ہے یا اس کے حقوق کو نقصان پہنچایا، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا یا بغیر اس کی دلی خوشی کے کوئی چیز اس سے لے لی، تو قیامت کے روز ایسے شخص کے خلاف احتجاج کروں گا۔“

تشریح: یہ حدیث نہایت واضح ہے۔ معلوم ہوا کہ معاہدہ ہو یا ذمی اس کے حقوق کی پاسداری لازم ہے۔ نہ تو اس کے حقوق میں کوئی کمی کی جاسکتی ہے اور نہ اس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر کوئی بار ڈالا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی مرضی اور خوشی کے بغیر اس کی کوئی چیز بھی نہیں لی جاسکتی۔

(۳) وَعَنْ هِلَالٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُھَيْنَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَ آبَائِهِمْ. قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثِهِ فَيَصَالِحُونَكُمْ عَلَى صَلَاحٍ ثُمَّ اتَّفَقَا فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ہلال، ثقیف (قبیلہ) کے ایک شخص اور وہ جہینہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شاید تم ایک قوم سے لڑو گے۔ پھر تمہیں اس پر غلبہ حاصل ہوگا۔ پھر اس قوم کے لوگ اپنے مال کے ذریعہ سے خود کو اور اپنی اولاد کو تم سے بچالیں گے۔ (سعید کی روایت میں ہے) پھر وہ ایک متعین مال پر تم سے باقاعدہ صلح کر لیں گے تو طے شدہ مال سے زیادہ ہرگز ان سے نہ لینا کیوں کہ یہ تمہارے لیے جائز نہ ہوگا۔“

تشریح: اس حدیث میں ذمیوں کے حقوق کی پاسداری کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ وہ جزیہ اسی لیے تو دیتے ہیں کہ ان کی جان اور ان کے مال کی حفاظت کی جائے گی۔ ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم روانہ ہوگا۔ ان سے طے شدہ مال سے زائد وصول کرنے کی کوشش ہرگز درست نہیں ہے۔

درحقیقت غیر مسلم رعایا کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک قسم ان غیر مسلموں کی ہے جو کسی صلح نامے یا معاہدے کے ذریعہ سے اسلامی حکومت کے تحت آگئے ہوں۔ دوسری قسم ان غیر مسلموں کی ہے جو جنگ میں شکست کھا کر مغلوب ہوئے ہوں۔ تیسری قسم ان غیر مسلمین کی ہے جو جنگ و صلح کے علاوہ کسی اور صورت سے اسلامی ریاست میں شامل ہوئے ہوں۔

جو غیر مسلم جنگ کے بغیر یا دوران جنگ اطاعت قبول کر لیں اور اسلامی حکومت سے کچھ شرائط طے کر لیں ایسی صورت میں اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان شرائط کا پورا لحاظ رکھے اور ان سے یک سر مو بھی تجاوز نہ کرے۔

جو لوگ آخر تک جنگ سے دست بردار نہ ہوئے ہوں اور مسلمانوں سے جنگ کرتے رہے ہوں یہاں تک کہ شکست فاش کے بعد ہی ہتھیار ڈالے ہوں۔ اس قسم کے مفتوح اور مغلوب لوگوں کی حیثیت ذمی کی ہوتی ہے۔ ذمیوں کو اسلام نے جو حقوق عطا کیے ہیں وہ نہایت فیاضانہ اور فراخ دلانہ ہے۔ ان سے ایک ٹیکس لیا جائے گا جسے جزیہ کہتے ہیں۔ یہ جزیہ اس تحفظ کا معاوضہ ہوتا ہے جو غیر مسلموں کو اسلامی حکومت کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ معاوضہ بھی ذمی استطاعت اور بالغ مردوں سے ہی لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اگر حکومت کسی وقت ان کی حفاظت سے قاصر پائے گی تو جزیہ واپس کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس زکوٰۃ ذمی استطاعت مرد اور عورت دونوں ہی سے لی جاتی ہے اور اس کی شرح بھی جزیہ سے کہیں زیادہ ہے۔

ذمی کی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرنی اسلامی حکومت کا فرض ہوتا ہے۔ امیر یا

مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ ذمیوں کی املاک پر قبضہ کریں یا ان کو اپنا غلام بنائیں۔ وہ اپنی زمینوں کے مالک ہوں گے۔ اور ان کے بعد ان کی ملکیت ان کے وارثوں کی طرف منتقل ہوگی۔ انھیں اپنی املاک میں ہبہ، بیع اور رہن وغیرہ کے تمام ہی حقوق حاصل ہوں گے۔ اسلامی حکومت کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ انھیں ان کی اپنی املاک سے بے دخل کر سکے۔

جزیہ کی مقدار ذمی کی مالی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقرر کی جائے گی۔ غریبوں سے بہت کم لیا جائے گا۔ جن کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جن کا کام دوسروں کے تعاون اور بخشش سے چلتا ہو ان سے کوئی جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ جزیہ مقرر کرنے میں اس بات کا خاص طور سے لحاظ رکھا جائے گا کہ جزیہ ادا کرنا ان کے لیے مشکل نہ ہو بلکہ بہ آسانی وہ اسے ادا کر سکیں۔

یہ جزیہ عورتوں، اندھوں، اباہجوں، معذوروں اور ازکار رفتہ بوڑھوں پر نہیں لگایا جائے گا۔ اور نہ راہبوں پر معبدوں کے خدام بھی اس سے مستثنیٰ قرار پائیں گے۔ اسی طرح لونڈی اور غلام بھی جزیہ سے مستثنیٰ ہوں گے۔ جزیہ اہل قتال ہی پر لگائیں گے۔ غیر اہل قتال پر جزیہ نہیں لگایا جائے گا۔

ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے برابر سمجھی جائے گی۔ کوئی مسلمان اگر کسی ذمی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا قصاص لیا جائے گا۔ تعزیرات کا قانون بھی ذمی اور مسلمان دونوں کے لیے یکساں ہے۔ جرائم پر جو سزا مسلمان کو دی جائے گی وہی سزا ذمی کو بھی دیں گے۔ دیوانی کے حقوق بھی برابر ہیں گے۔ جو تجارت کے طریقے ممنوع ہیں وہ ان کے لیے بھی ممنوع رہیں گے۔ البتہ شراب بنانے اور پینے کا حق انھیں حاصل ہوگا۔ وہ سور بھی پال سکتے ہیں۔ اموال تجارت پر مسلمان تاجروں کی طرح ان سے ٹیکس بھی لیا جائے گا۔ معاشی کاروبار اور تجارت، صنعت و حرفت اور دوسرے تمام پیشوں کے دروازے غیر مسلموں کے لیے بھی اسی طرح کھلے ہوں گے جس طرح مسلمانوں کے لیے کھلے ہوں گے۔ معاشی میدان میں جدوجہد کا حق مساویانہ طور پر انھیں بھی حاصل ہوگا۔

ذمیوں کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ ان کی اپنی بستیوں میں اپنے مذہبی مراسم اعلان و اظہار کے ادا کرنے کی انھیں آزادی ہوگی۔ انھیں اپنی بستیوں میں معبد کی تعمیر کا پورا حق ہوگا۔ امصار مسلمین میں بھی جو ان کے قدیم معبد ہوں گے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔

جزیہ اور خراج کی تحصیل کے سلسلے میں ذمیوں پر سختی اور تشدد کرنا جائز نہ ہوگا۔ ان کے

ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ جو ذمی محتاج ہو جائیں گے ان سے جزیہ لینا موقوف کر دیا جائے گا بلکہ اسلامی حکومت اپنے خزانے سے ان کے لیے وظیفہ مقرر کرے گی۔ ذمیوں سے فوجی خدمت نہیں لی جائے گی۔ ملک کی حفاظت کرنا تنہا مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔

عقد ذمہ عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوگا۔

(۴) وَعَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُوا دِمَائُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ وَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ يَدُ عَلِيٍّ مِنْ سِوَاهُمْ إِلَّا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.

(ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”قصاص اور دیت میں سب مسلمان برابر ہیں۔ اور مسلمانوں میں سے کوئی ادنیٰ شخص بھی کسی سے کسی کو امان دے اور کوئی معاہدہ کرے تو اسے پورا کیا جائے اور اگر کسی دور کے رہنے والے مسلمان نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اسے توڑا نہ جائے۔ اور تمام مسلمان غیروں کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خبردار، کسی کافر کے بدلے میں کسی مسلم کو قتل نہ کیا جائے اور نہ اُس (ذمی) کو مارا جائے جب تک وہ عہد و ضمان میں ہے۔“

تشریح: یعنی اس سلسلے میں اعلیٰ و ادنیٰ یا امیر و غریب یا عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی باحیثیت آدمی نے کسی کم حیثیت کے آدمی کو قتل کیا ہے تو اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ باحیثیت شخص کے خوں بہا کی مقدار کے مقابلے میں کم تر حیثیت کے آدمی کے قصاص کی مقدار کم کر دی جائے۔ جاہلیت کے زمانہ میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی باحیثیت آدمی کم حیثیت والے شخص کو قتل کر دیتا تو اسے قصاص میں قتل نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے اس فرق کو ختم کر دیا۔

ادنیٰ درجہ کا مسلمان بھی اگر کسی کو امان دیتا ہے تو اس کا احترام کیا جائے گا اور سارے ہی مسلمانوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اس کا پاس و لحاظ رکھیں۔ یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ امان دینے والا کوئی بڑی حیثیت کا مالک نہیں ہے۔ اسی طرح دور کے رہنے والے مسلمان نے اگر کسی شخص کو امان دے رکھی ہو تو اس کا بھی پاس و لحاظ رکھا جائے گا۔

مسلمانوں میں باہم ایسا اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے گویا ان کی حیثیت ایک ہاتھ کی ہے جس میں کسی تفرقہ یا عدم تعاون کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی بھائی نے اگر کسی کافر کو امان دے رکھی ہے تو وہ امان سب کی طرف سے متصور ہوگی۔

”کسی کافر کے بدلے میں کسی مسلم کو قتل نہ کیا جائے“ یہاں کافر سے مراد حربی کافر ہے۔ رہا ذمی کافر تو اسلامی قانون کی نگاہ میں اس کے خون کی قیمت وہی ہے جو ایک مسلمان کے خون کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا گرچہ وہ مسلمان ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہی ہے۔ قبیلہ بکر بن وائل کے ایک مسلمان نے حیرہ کے ایک عیسائی کو قتل کر دیا۔ حضرت عمرؓ کے پاس مقدمہ پیش ہوا تو آپؐ نے حکم دیا کہ قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالہ کر دیا جائے۔ قاتل کو سپرد کر دیا گیا اور وہ قصاص میں قتل کر دیا گیا۔

ذمی جب جزیہ ادا کرتا ہے اور اسلامی مملکت کا وفادار شہری بن کر رہ رہا ہے اور حکومت اسلامی نے اس کے جان و مال کی حفاظت کا عہد و ضمان کر رکھا ہے تو اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

(۵) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنْ آيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد کا سفر کرتے تھے اور ہمیں مشرکوں کے برتن ملتے تو ان سے پیتے اور ان کو اپنے کام میں لاتے تو آپؐ (نبی ﷺ) اسے عیب قرار نہ دیتے۔

تشریح: اہل کفر بھی انسان ہیں۔ اس لیے ان کے برتنوں اور دوسری چیزوں کے استعمال میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے۔ کفار کے چھونے سے کپڑے اور برتن وغیرہ ناپاک نہیں ہو جاتے کہ ان سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اسلام بے جانفرت اور جاہلی تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔

نظام عدالت

منصب قضا

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ.

(احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی کو لوگوں کا قاضی بنایا گیا اُسے بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔“

تشریح: قضا کا منصب بڑی ہی ذمہ داری کا منصب ہے۔ جس شخص کے سپرد یہ منصب ہوتا ہے۔ درحقیقت وہ بڑی آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چھری سے ذبح ہونے میں لمحہ بھر کی اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن منصب قضا کی ذمہ داری ایسی ہے کہ اس میں آدمی کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ کہیں اس سے کسی مقدمے کے فیصلہ میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کا انجام کتنا حسرت ناک ہوگا۔ چھری بہ ظاہر دکھائی نہیں دیتی لیکن اس شخص کو ذبح کیا ہوا ہی سمجھنا چاہیے جس کے سپرد قضا کا منصب دیا گیا ہو۔

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَ إِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب کسی حاکم نے فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس سلسلے میں اجتہاد کیا (یعنی خوب غور

و فکر سے کام لیا) اور اس کا فیصلہ صحیح ہوا تو اسے دوہرا اجر ملے گا اور اگر اس نے فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس سلسلے میں اجتہاد کیا لیکن صحیح نتیجہ اخذ کرنے میں چوک گیا تو اسے ایک اجر ملے گا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ عدالت کے سامنے اگر کوئی معاملہ یا قضیہ ایسا آ جاتا ہے جس کے سلسلے میں کتاب و سنت اور فقہ اسلامی میں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے تو اس موقع پر اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس طرح کے مواقع پر تعلیمات اسلامی کی اسپرٹ اور اسلاف کے فیصلوں کے نظائر کی روشنی میں حاکم کو پوری طرح غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ اب اگر وہ غور و فکر کے بعد نہایت دیانت داری کے ساتھ کسی نتیجہ پر پہنچتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ مبنی برحق ہے تو وہ اپنے فیصلہ کو نافذ کر سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ اگر صحیح اور شریعت کے منشا کے عین مطابق ہوا تو اسے دوہرا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن فیصلہ کرنے میں باوجود مجتہدانہ کوشش کے اس سے خطا ہوگئی اور وہ شریعت اسلامی کے منشاء تک پہنچنے سے قاصر رہا جب بھی وہ ایک اجر کا مستحق ہوگا۔ اس لیے کہ اپنی حد تک غور و فکر کرنے میں اس نے کوئی کمی نہیں کی۔ اب اگر فیصلہ کرنے میں اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ معذور سمجھا جائے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسے امور و معاملات جو اسلامی قانون کے اصل ماخذ میں صراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہیں۔ ان میں قاضی یا جج کو اجتہاد کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مجتہد سے خطا بھی ممکن ہے۔ جہاں وہ صحیح حکم تک پہنچ سکتا ہے وہیں اس کا بھی امکان ہے کہ اس سے خطا ہو جائے اور وہ صحیح حکم تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن اس صورت میں بھی وہ خدا کا فرماں بردار مانا جائے گا اور اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ اس لیے کہ انسان اسی کا مکلف ہے کہ وہ حق تک پہنچنے کی پوری کوشش کرے۔ اگر وہ حق کو پا لیتا ہے اور صحیح حکم تک پہنچ جاتا ہے تو اسے وہ خدا کا فضل و کرم سمجھے اور اگر وہ صحیح حکم تک پہنچنے سے قاصر رہا تو وہ یقیناً معذور سمجھا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں تنگی اور سختی نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے فقہی اختلاف کو شریعت کے کشادہ دامن ہونے پر محمول کیا گیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اس لیے اس میں ان خطاؤں پر بھی اجر ملتا ہے جن کے پیچھے تساہل، سرکشی یا جہل کا فرمانہ ہو۔

جب کسی چیز کا حکم دین کے اصل ماخذات میں واضح طور پر نہ ہوگا تو لازماً قیاس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ عمل تحری قبلہ کی طرح ہے۔ جس طرح قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے

تو نماز ترک نہیں کریں گے بلکہ غور و فکر اور تخری کر کے اپنے گمان غالب کے مطابق قبلہ کی سمت مقرر کر لیں گے اور اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیں گے۔ یہ نماز درست مانی جائے گی اگرچہ درحقیقت قبلہ اس طرف نہ ہو جدھر رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے۔ اسی طرح قیاس پر عمل کرنے والا دین ہی پر عمل کرنے والا سمجھا جائے گا اگرچہ قیاس میں اس سے خطا ہی کیوں نہ ہوئی ہو۔

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّرُهُ. (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)
ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص منصب قضا کا طالب ہوگا اور اسے درخواست کر کے حاصل کرے گا تو اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا اور جس کسی کو اس کے لیے مجبور کیا گیا ہوگا تو خدا اس کے لیے ایک فرشتہ نازل کرے گا جو (اس کی رہ نمائی کرے گا اور) اسے ٹھیک ٹھیک چلائے گا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ منصب قضا کوئی طلب کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جس کسی شخص کو اس منصب کی ذمہ داری کا پورا احساس ہوگا وہ ہرگز اس کی خواہش اور آرزو نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص اگر اس منصب کے حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ پھر بھی خدا کی خصوصی مدد سے وہ محروم ہی رہتا ہے۔ ایسی حالت میں بالعموم آدمی کا اپنا نفس ہی اس کا رہبر ہوتا ہے، جو نفس کی رہ نمائی میں جی رہا ہو اس کی پوزیشن کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ ہر شخص بہ آسانی اسے محسوس کر سکتا ہے۔

اس کے برعکس وہ شخص ہے جس نے اس منصب کے لیے کوئی تمنا نہیں کی اور نہ وہ اس کے لیے کوشاں رہا۔ بلکہ اسے اس منصب کے لیے مجبور کیا گیا تو اس صورت میں خدا کی خاص مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک فرشتہ اس کی رہ نمائی کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جو غیر محسوس طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر اس کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے زیر اثر انجام نہیں پاتا۔ اس کے کیے ہوئے فیصلے صحیح اور صائب ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے غلط قسم کے محرکات کی کار فرمائی ہرگز نہیں ہوتی۔

(۴) وَعَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تمہارے پاس دو آدمی اپنا قضیہ لے کر آئیں تو تم پہلے کے حق میں کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ کیوں کہ اس سے (صحیح) فیصلہ کرنے میں تمہیں اچھی مدد ملے گی۔“

تشریح: یہ ہدایت نبی ﷺ نے حضرت علیؑ کو اس موقع پر دی ہے جب آپؑ نے انھیں قاضی بنا کر یمن بھیجے کا ارادہ فرمایا تھا۔ یہ ضروری ہے کہ کسی مقدمے میں مدعا علیہ کو اس کا پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتا ہو وہ کہہ سکے۔ مدعا علیہ کے بیان سے پہلے محض مدعی کے دعویٰ پر کوئی فیصلہ کرنا انصاف کے بالکل منافی ہے۔ دونوں فریق کی باتیں سامنے آ جانے سے صحیح نتیجہ تک پہنچنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔

(۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَفْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ.

(احمد، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ مقدمہ کے دونوں ہی فریق حاکم کے سامنے بیٹھیں۔

تشریح: یعنی کسی فریق کے ساتھ خصوصی معاملہ نہ کرے۔ دونوں فریق کے ساتھ اس کا برتاؤ یکساں ہو۔ دونوں فریق کی نشستوں میں کوئی فرق و امتیاز نہ ہو۔ کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی جائے۔ کوئی جج اگر کسی فریق کی خاص تکریم کرتا اور اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو اس جج سے اس کی امید کیے کی جاسکے گی کہ اس کا فیصلہ بے لاگ اور جانب داری سے بالکل پاک ہوگا۔ اور وہ اپنے فیصلہ پر کسی تعلق اور رشتہ وغیرہ کو ہرگز اثر انداز ہونے نہ دے گا۔

(۶) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانِ.

ترجمہ: حضرت ابوبکرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”کوئی حاکم دو فریق کے درمیان ایسی حالت میں ہرگز فیصلہ نہ کرے جب کہ وہ غصے کی حالت میں ہو۔“

تشریح: غصہ کی حالت میں بالعموم آدمی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ کسی مقدمہ میں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر کے مقدمے کا منصفانہ فیصلہ کر سکے۔ غنیز و غضب کی طرح سخت بیماری یا

بھوک پیاس کی حالت میں بھی بلکہ موسم اگر نہایت سخت ہو تو اس صورت میں بھی فیصلہ صادر نہ کرے۔ کیوں کہ ان حالات میں اس کا اندیشہ رہتا ہے کہ حواس پر قابو نہ ہو یا دماغ پورے طور پر حاضر نہ ہو اور فیصلہ کرنے میں کسی فریق کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جائے۔

(۷) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں ایک انسان ہوں اور تم اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو، ممکن ہے تم میں کوئی شخص اپنے دلائل پیش کرنے میں دوسرے سے بڑھ کر زبان آور ہو اور میں اس کا بیان سن کر اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ لہذا جس کسی کے حق میں کسی ایسی چیز کا فیصلہ کر دوں، جو حقیقت میں (اس کی نہیں بلکہ) اس کے بھائی کی ہو تو وہ اسے نہ لے۔ کیوں کہ ایسی صورت میں درحقیقت میں اس کے حق میں (جہنم کی) آگ کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں گا۔“

تشریح: مطلب یہ کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ کوئی عالم الغیب خدا نہیں ہوں۔ اس لیے اس کا امکان ہے کہ کسی فریق کے زور بیان اور طرز استدلال سے متاثر ہو کر میں کسی چیز کا فیصلہ اسی کے حق میں کر دوں اور وہ چیز اسے دلا دوں حالاں کہ حقیقت میں وہ چیز اس کی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں میرے دلانے سے وہ چیز اس کی نہیں ہو جائے گی۔ اگر وہ اس کو لیتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس کے حق میں نار جہنم کا ایک ٹکڑا ہے کچھ اور نہیں ہے۔

(۸) وَعَنْ بَنِي عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدعی علیہ کو قسم کا حکم دیا۔

تشریح: اگر کوئی شخص عدالت میں کسی کے خلاف دعویٰ دائر کرتا ہے تو قاضی محض اس کے دعویٰ پر فیصلہ نہیں کر دے گا۔ اسلامی قانون کے لحاظ سے اسے اپنے دعویٰ کے حق میں ثبوت اور شہادت

پیش کرنی ہوگی۔ اگر وہ ثبوت اور شہادت پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے کہا جائے گا وہ اگر اس دعویٰ کو غلط سمجھتا ہے تو حلف کے ساتھ یہ بیان دے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ اگر وہ حلف کے ساتھ بیان دے دیتا ہے تو دعویٰ خارج کر دیا جائے گا اور فیصلہ مدعا علیہ کے حق میں ہوگا۔ اگر مدعا علیہ حلف سے انکار کرتا ہے تو پھر مدعی کے دعویٰ کو صحیح قرار دیا جائے گا اور فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔

(۹) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادْعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَ أَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگر لوگوں کو محض ان کے دعویٰ پر ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے تو لوگ دوسرے آدمیوں کے خلاف خون اور مال کے (جھوٹے) دعوے کرنے لگیں گے (لہذا مدعی کا دعویٰ بغیر شہادت کے معتبر نہیں) لیکن قسم لینا مدعا علیہ سے ضروری ہے۔“

تشریح: یعنی محض دعویٰ پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہونے لگے تو پھر کتنے لوگ جھوٹے دعوے کرنے لگ جائیں۔ اور یہ دعویٰ مال کا بھی ہو سکتا ہے اور خون کا بھی۔ اس لیے کوئی دعویٰ شہادت کے بغیر معتبر نہیں مانا جائے گا۔

حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت بیہقی میں بھی صحیح اسناد کے ساتھ مروی ہے۔ بیہقی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ یعنی ثبوت و شہادت پیش کرنا مدعی کے ذمے ہے۔ اور قسم وہ کھائے گا جو انکار کرے یعنی مدعا علیہ۔

(۱۰) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَ اِثْنَانِ فِي النَّارِ. فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. (ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جنت میں اور دوسری طرح کے دوزخ میں جاتے ہیں۔ جنت میں جانے والا وہ شخص

ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور جس نے حق کو جاننا مگر اپنے فیصلہ میں ظلم کا روادار ہوا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور جو شخص جہل کی وجہ سے حق کو پہچاننے سے قاصر رہا اور اس نے اسی حالت میں لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کیا وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب کوئی حج مقدمہ کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ محض مقدمہ ہی کا فیصلہ نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ خود اپنے انجام کا بھی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے خواہ اسے اس کا کوئی شعور و احساس نہ ہو۔ اگر وہ حق کو سمجھنے اور جاننے کی پوری کوشش کرتا ہے اور پھر حق کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کا ٹھکانا جنت ہے لیکن اگر وہ حق کو جانتے ہوئے فیصلہ اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ دوزخ کو اپنا ٹھکانا بناتا ہے۔ اسی طرح وہ قاضی بھی اپنا گھر دوزخ کو بناتا ہے جس کے فیصلے حق کی روشنی میں نہیں بلکہ جہل میں ہوتے ہیں۔ وہ حق اور ناحق کو جانتا نہیں محض جذبات اور نفسانی عوامل کے تحت فیصلہ کرتا ہے۔

اسی طرح بغیر علم کے فتویٰ دینا بھی جرم عظیم ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ (ابوداؤد) ”جس کسی نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔“

قسم

(۱) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ افْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمِمينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ إِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ قَضْبًا مِنْ أَرَاكَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی قسم کھا کر کسی مسلم شخص کا حق مارے تو خدا نے اس کے لیے دوزخ واجب کر دیا اور جنت اس پر حرام کر دی۔“ ایک شخص نے آپؐ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہو؟ آپؐ نے فرمایا: ”اگرچہ وہ پیلو کے درخت کا ایک ٹکڑا (مسواک) ہی کیوں نہ ہو۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ جنت کی پاکیزہ فضا اس شخص کے لیے نہیں ہے جو دوسرے کا حق مارتا ہو اور اس کے لیے جھوٹی قسم کھانے میں بھی اسے باک نہ ہو۔ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی

موزوں ہے۔ حق مارنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس نے کسی کو غیر معمولی نقصان پہنچایا ہو۔ بلکہ کسی مسلم کو معمولی نقصان پہنچا کر بھی وہ جنت سے دست بردار ہو رہا ہوتا ہے۔ یوں تو کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانا اور اس کا حق مارنا جائز نہیں ہے لیکن جو اس کا بھی خیال نہ رکھے کہ وہ جس کا حق مارنے جا رہا ہے وہ اپنا ہی مسلمان بھائی ہے تو اس کی خباثت ذہنی کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں اور کسی خباثت کی جنت میں گنجائش نہیں ہو سکتی۔

حدیث میں مَنِ افْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (جو کوئی کسی مسلم شخص کا حق مارے) کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کا حق مارنے میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرہ میں یہ بات فرمائی گئی ہے وہ مدینہ کا اسلامی معاشرہ تھا۔ اس معاشرہ میں بالعموم مسلمانوں ہی کے باہمی مقدمات فیصلے کے لیے آتے تھے۔ ورنہ جھوٹی قسم کھا کر کسی غیر مسلم کا حق مارنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح کسی مسلمان کا حق مارنا حرام ہے۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَفْطَعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ فَانْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی چیز پر مقید ہو کر قسم کھائے اور وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو کہ اس کا مقصد اس حلف سے کسی مسلم شخص کا مال حاصل کرنا ہوگا۔ وہ قیامت کے روز اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ خدا اس پر غضب ناک ہوگا۔“ چنانچہ اس کی تصدیق میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان اور اپنی قسموں کا تھوڑی قیمت پر سودا کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ نہ تو ان سے ہم کلام ہوگا اور نہ قیامت کے دن وہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انھیں عہد کی اور نکھار عطا فرمائے گا۔

ان کے لیے تو دردناک عذاب مقدر ہے۔ (آل عمران: ۷۷)

تشریح: یعنی ایسا بدکردار شخص اسی کا مستحق ہوگا کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو اس کی تائید

قرآن کی اس آیت سے ہوتی ہے جو روایت میں نقل کی گئی ہے۔ ایسا شخص خدا کی رحمت سے دور ہوگا۔ اسے خدا سے شرف ہم کلامی حاصل نہ ہو سکے گا جو ایک بڑی نعمت ہے۔ وہ خدا کی نگاہ کرم سے محروم رہے گا۔ دنیا میں اس نے جس کم ظرفی اور بے مروتی کا مظاہرہ کیا اس کی وجہ سے وہ اس کا استحقاق کھو بیٹھا کہ اس کی تکریم ہو اور وہ خدا کی نوازشوں سے بہرہ مند ہو سکے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْتَبَوَّءَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو وہ ہرگز ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اُسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔“

تشریح: ”وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“ یعنی اس کا تعلق ہرگز ہماری پاک باز جماعت سے نہیں ہے۔ جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے۔ اس کا اختتام جہنم پر ہوگا۔ اسے چاہیے کہ جس طرح وہ اس پر راضی ہو گیا کہ جھوٹا دعویٰ کرے کسی کی چیز پر قبضہ کر لے جو اس کے لیے مطلق حرام تھی تو اب وہ اس پر بھی راضی ہو جائے کہ اس کا آخری ٹھکانا جہنم ہوگا۔

گواہی

(۱) عَنْ خُزَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عَدِلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالْإِشْرَاقِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُفَّاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ.

ترجمہ: حضرت خزیم بن فاتکؓ کہتے ہیں کہ (ایک روز) رسول اللہ ﷺ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ فرمایا: ”جھوٹی گواہی شرک باللہ کے برابر ٹھہرائی گئی ہے۔“ پھر آپؐ نے (بہ طور دلیل) یہ آیت تلاوت فرمائی: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُفَّاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ (بتوں کی گندگی سے بچو اور بچو جھوٹی بات سے اس طور سے کہ اللہ کی طرف کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ)۔ (الحج: ۳۰-۳۱)

تشریح: احمد اور ترمذی نے اسے ایمن بن خزیم سے روایت کیا ہے۔

جھوٹی گواہی دینے والا جس کردار کا مظاہرہ کرتا ہے وہی کردار اس مشرک کا بھی ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ شرک کا روادار ہوتا ہے۔ مشرک کا نہ عقائد و اعمال کی بنیاد جھوٹ پر قائم ہوتی ہے۔ کیوں کہ خدا کا کوئی ہمسرا و شریک نہیں وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کی ذات ہر قسم کے شرک سے بے نیاز ہے۔ ایک مشرک جب شرک اختیار کرتا ہے تو درحقیقت ایک بڑے جھوٹ اور ظلم عظیم کا ارتکاب کرتا ہے۔ جھوٹا گواہ بھی اپنی گواہی میں جھوٹ اور ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ دونوں ہی کے کردار جھوٹ اور کذب پر راضی ہوتے ہیں۔ اسی لیے جھوٹی گواہی اور شرک باللہ کو مساوی قرار دیا۔

اس روایت میں قرآن کی جس آیت کو نقل کیا گیا ہے اس میں مشرک کا نہ عمل اور جھوٹے قول کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں گہری مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے حضور ﷺ نے اپنی بات کی تائید میں اس آیت کو پیش فرمایا ہے۔ شرک اگر ایک گھناؤنا عمل ہے تو جھوٹی گواہی بھی کسی گندگی سے کم نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں تلاوت آیت کا ذکر نہیں ہے۔

(۲) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کی خبر نہ دوں؟ بہترین گواہ وہ ہے جو دریافت کرنے سے پہلے گواہی دیدے۔“

تشریح: بغیر طلب کے جو شخص گواہی دیتا اور حق کو ظاہر کرتا ہے وہ درحقیقت اس بات کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے کہ اس کو اس کا پورا احساس ہے کہ حق کا اظہار حق سے باخبر شخص کی ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کو نظر انداز کرنا کسی طرح روا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ اپنی گواہی کو اس پر موقوف نہیں رکھتا کہ اسے گواہی کے لیے طلب کیا جائے اور اس سے گواہی کے لیے درخواست کی جائے۔ ایسا گواہ جس کو اپنی ذمہ داری کا اس درجہ احساس ہو اس سے بہتر دوسرا گواہ کون ہو سکتا ہے۔

(۳) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”گواہ مدعی کے ذمے اور قسم مدعا علیہ کے ذمہ ہے۔“

تشریح: یعنی یہ مدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کے حق میں ثبوت فراہم کرے۔ مدعا علیہ اگر مدعی کے دعویٰ کو رد کر دیتا ہے اور اس کے دعویٰ کو غلط قرار دیتا ہے۔ اب اگر مدعی کے پاس اپنے دعویٰ کے حق میں کوئی ثبوت اور گواہ وغیرہ نہیں ہے اور مدعا علیہ اس کے دعویٰ کو رد کر رہا ہے تو مدعی اس سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ قسم کھائے کہ ہم نے اس کے خلاف جو دعویٰ کیا ہے وہ غلط ہے۔ اس موقع پر مدعا علیہ کو قسم کھا کر اپنے صادق ہونے کا اظہار عدالت کے سامنے کرنا چاہیے تاکہ وہ بے تامل مقدمہ خارج کر سکے۔

(۴) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَحِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ.

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”نہ تو خیانت کرنے والے مرد کی گواہی درست ہے اور نہ خیانت کرنے والی کسی عورت کی۔ نہ زنا کرنے والے مرد کی اور نہ زنا کرنے والی عورت کی گواہی درست ہے، اور نہ دشمنی رکھنے والے کی گواہی درست ہے جو اس کے بھائی کے خلاف ہو جس سے اس کو دشمنی ہو۔“ نیز آپؐ نے اس شخص کی گواہی کو بھی رد کر دیا جو ایک گھر کی کفالت میں تھا اور اس نے اس گھر والوں کے حق میں گواہی دی تھی۔

تشریح: گواہ اگر عادل ہوں تو عدالت کو صحیح فیصلے تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں جن لوگوں کی گواہی کو ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے وہ یا تو وہ ہیں جو عدل کے معیار پر پورے نہیں اُترتے یا ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ ان کے بے لوث اور غیر جانب دار ہونے کے بارے میں خدشہ پایا جاتا ہے۔

خائن سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے جرم خیانت بار بار سرزد ہو چکا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں وہ قابل اعتماد قرار نہیں دیے جاسکتے۔ بعض اہل علم نے خیانت سے مراد فق لیا ہے یعنی جو کبار (بڑے گناہوں) کے مرتکب ہوئے ہوں۔ یا صغار پر جن کا اصرار رہا ہو۔ یا دینی

فرائض اور واجبات کی بجا آوری کی جن کو کوئی پروا نہ ہو۔ قرآن کے نقطہ نظر سے دینی امور میں روگردانی اختیار کرنا خدا اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہی ہے۔ چناں چہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ وَلَا تَخُوْنُوْا اٰمَانَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (انفال: ۲۷) ”اے ایمان والو، جانتے بوجھتے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔“

اس حدیث میں خیانت کے بعد زنا کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ذکر حقیقت میں تخصیص کے بعد بہ طور تعمیم کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس شخص کی گواہی بھی معتبر نہیں جس پر تہمت کی حد جاری کی گئی ہو۔ یعنی اس نے کسی پاک دامن شخص پر زنا کی تہمت لگائی ہو اور اس کی سزا میں اس پر حد قذف جاری کی گئی ہو تو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک قذف کے علاوہ دوسرے حدود میں یہ رعایت ہے کہ جس شخص پر حد جاری کی گئی ہو وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ رعایت تمام ہی حدود سے متعلق ہے۔ اگر کسی پر حد جاری کی گئی ہو تو توبہ کے بعد اس کی گواہی قبول کی جائے گی خواہ یہ حد تہمت لگانے کے سلسلہ میں جاری ہوئی ہو یا کسی دوسرے گناہ مثلاً ارتکاب زنا کے جرم میں جاری کی گئی ہو۔

حدیث کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ جو لوگ باہم ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہوں ان کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف معتبر نہ ہوگی خواہ وہ آپس میں نسبی بھائی ہوں یا دینی بھائی ہوں۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی گھر پر قانع ہو یعنی اس کی کفالت اس گھر سے متعلق ہو اس کی گواہی یا شہادت اس گھر والوں کے حق میں غیر معتبر قرار پائے گی۔ جس طرح بیٹے کی گواہی اپنے باپ کے حق میں یا باپ کی بیٹے کے حق میں اور بیوی کی شوہر کے حق میں اور شوہر کی بیوی کے حق میں قابل اعتبار نہیں ہوتی۔

سفارش

(۱) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَىٰ أَبَا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی کی سفارش

کرے اور وہ جس کی سفارش کی جا رہی ہو اسے ہدیہ بھیجے اور وہ اسے قبول کر لے تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہوا۔“

تشریح: یہ ہدیہ اگرچہ رشوت کی تعریف میں آتا ہے لیکن حضور ﷺ اسے سود قرار دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ ہدیہ سفارش کرنے والے کو بلا عوض حاصل ہوتا ہے۔ راشی اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے اسے یہ ہدیہ دینے پر ٹھیک اسی طرح مجبور ہوتا ہے۔ جس طرح شخص مجبور قرض حاصل کرنے کے لیے سود کی رقم ادا کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور سود خوار محض اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔

رشوت

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّائِسِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

(ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

تشریح: لعنت درحقیقت انتہائی ناراضی اور بیزاری کا اظہار ہے۔ جب لعنت خدا کی طرف سے کسی پر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اسے اپنی رحمتوں سے محروم کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اگر یہ لعنت خدا کے رسول یا فرشتوں کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب اس شخص سے انتہائی بیزاری اور اس کے قابل لعنت ہونے کا اظہار یا یہ بددعا ہوتی ہے کہ خدا اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ سرِ ایا رحمت ذاتِ خدا کے رسول ﷺ کے لعنت فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ رشوت لینے کا جرم نہایت سنگین قسم کا جرم ہے۔ رشوت لینے والا رشوت لے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت اور مروت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ایک انسان اگر انسانیت کے بلند مقام سے گرتا ہے اور اس عظمت کی اُسے کوئی پروا نہیں ہوتی جو خدا نے اسے عطا کی تھی تو اس سے بڑھ کر ناشکر اور سزا کون ہوگا۔ جس پر خدا کا رسول لعنت کرے اس کی بدبختی پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔

ترمذی نے اسے حضرت عبداللہ بن عمروؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔ بیہقی نے اسے شعب الایمان میں حضرت ثوبانؓ سے روایت کیا ہے۔ بیہقی کی روایت میں وَالرَّائِسُ

کے الفاظ بھی آئے ہیں یعنی وہ شخص جو رشوت دینے اور رشوت لینے والے کے درمیان واسطہ اور ذریعہ بنتا ہے۔ خدا کے رسول ﷺ نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک سنگین جرم ہے کہ کوئی رشوت دے کر حاکم کو عدل سے باز رکھے اور رشوت کے زور پر اس سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے جب کہ عدل و انصاف کی رو سے فیصلہ اس کے حق میں نہ ہو سکتا ہو۔

صلح

(۱) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا. (ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عمرو بن عوف مزنیؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے لیکن ایسی صلح جائز نہیں ہے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینے کی موجب ہو۔ اور مسلمان اپنی شرائط پر قائم رہتے ہیں۔ البتہ اس شرط کی پابندی جائز نہیں جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی موجب ہو۔“

تشریح: گھریلو معاملات ہوں یا امور سیاسی و معاشی، تمام ہی امور میں صلح میں بھلائی ہے۔ صلح سے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس سے ذہنی تناؤ (Tension) رفع ہوتا ہے۔ باہمی تصادم اور ٹکراؤ سے نجات ملتی ہے۔ اس سے لوگوں میں باہم خوش گوار تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر تعلقات پہلے سے بہتر ہیں تو ان کو اس سے مزید تقویت پہنچتی ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (النساء: ۱۲۸) ”صلح بہر حال بہتر ہے۔“

اسلام درحقیقت امن پسند دین ہے۔ اس لیے صلح، ایثار، فیاضی اور بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ کی تعلیمات اسلام کے مزاج کے عین مطابق ہیں۔

مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں یعنی مسلمان کا کردار یہ ہے کہ وہ صلح ہو یا جنگ یا دوسرے معاملات وہ جن شرطوں پر عہد و پیمان اور صلح کرتے ہیں ان کی پاسداری اور پابندی ان کے لیے ضروری ہے۔ البتہ اس شرط کی پابندی جائز نہ ہوگی جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دینے کی موجب ہو۔ مثلاً کسی معاملہ میں کوئی اس شرط پر صلح کرے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اس

کی بہن سے بھی شادی کر لے گا تو اس شرط کی پاسداری جائز نہ ہوگی، کیوں کہ اس کی پاسداری سے ایک ایسی چیز کو حلال قرار دینا لازم آتا ہے جو قطعاً حرام ہے۔ اسلامی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع کر لیا جائے۔ اسی طرح یہ شرط بھی درست نہیں ہے کہ کوئی صلح کے لیے اس شرط کو قبول کر لے کہ وہ اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کرے گا۔ کیوں کہ وہ ایک حلال اور جائز چیز کو اپنے لیے حرام قرار دے رہا ہے۔

قانون سازی اور اجتہاد

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَ إِنْ حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی حاکم حکم و فیصلہ دینے لگے تو اجتہاد کرے۔ اب اگر اس کا فیصلہ صحیح ہوگا تو اسے دوہرا اجر ملے گا اور اگر وہ حکم و فیصلہ دینے کو ہو اور اجتہاد کرے لیکن صحیح حکم تک پہنچنے میں اس سے خطا ہوگئی تو اسے ایک اجر ملے گا۔“

تشریح: اسلام میں قانون سازی کی اصل بنیاد قرآن اور نبی ﷺ کی سنت مبارکہ ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے بے نیاز ہو کر کوئی بھی قانون سازی نہیں کی جاسکتی۔ قانون سازی کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب پیش آمدہ کسی حل طلب مسئلہ کے بارے میں کتاب و سنت میں واضح اور صریح حکم موجود نہ ہو۔ ورنہ قرآن و سنت کے احکام ہی اصل اسلامی قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن اور احادیث نبویؐ میں یوں تو ہر قسم کے احکام پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود کوئی قضیہ یا معاملہ ایسا پیش آ سکتا ہے جس کے متعلق کتاب و سنت میں واضح حکم نہ پایا جاتا ہو۔ ایسی صورت میں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اہل علم مجتہد ایسی حالت میں کتاب و سنت کی تعلیمات اور صحابہ کرامؓ کے تعامل اور شریعت کے مزاج اور اس کی روح وغیرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوری طرح غور و فکر اور تدبر کر کے نئے قضیے یا مسئلہ کے سلسلے میں شریعت کا حکم یا قانون معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے اس اجتہاد میں پورے

اخلاص اور دیانت داری سے کام لیتے ہیں۔ وہ جس فیصلہ پر پہنچتے ہیں وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

مجتہد بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ باوجود ساری کوشش اور غور و فکر کے غلطی کا امکان بہر حال رہتا ہے۔ مجتہد اپنے علم اور اپنی سوجھ بوجھ ہی کی حد تک مکلف ہے۔ اگر اس سے غلطی بھی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے کہ اس نے اپنی حد تک شریعت کا منشا جاننے کے لیے غور و فکر میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور اگر اس کا فیصلہ کتاب و سنت کے منشا کے مطابق ہوا تو اسے دواجر ملیں گے۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَادْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَاتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَفِّ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کے روز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(تم میں سے) ہر ایک نماز عصر بنی قریظہ پہنچ کر پڑھے۔“ مگر نماز عصر کا وقت راستہ ہی میں آ گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو وہیں پہنچ کر نماز ادا کریں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو پڑھ لیتے ہیں کیوں کہ حضور کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نماز قضا کر دیں جب اس واقعہ کا ذکر نبی ﷺ سے کیا گیا تو آپؐ نے ان میں سے کسی سے کچھ نہیں کہا۔

تشریح: یہ روایت اس بات کی ایک واضح مثال اور نظیر ہے کہ اجتہادی معاملات میں نیک نیتی اور اخلاص کے باوجود اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور اس قسم کا اختلاف روا ہی نہیں، امت کے لیے رحمت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں تنگی کے بجائے بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ ہر صاحب علم و فہم اپنے فہم کے مطابق احکام پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے اختلاف وہ نہیں ہیں جن کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے اور اسے ایک سنگین قسم کا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس قسم کے اختلافات تو علمی و فکری ارتقا کی جان ہیں۔ ان کے ذریعہ سے حیات میں روح باقی رہتی ہے۔ اور یہ اس بات کا یقین ثبوت ہوتے ہیں کہ سوسائٹی عقل و فکر رکھنے والے افراد سے خالی نہیں ہے بلکہ سوسائٹی میں ایسے افراد موجود ہیں جو غور و فکر، تحقیق و تجسس اور فہم و تفقہ سے کام لیتے ہیں۔ جو

اصول میں متفق رہ کر ایک طرف اپنی وحدت کو برقرار رکھتے ہیں اور دوسری طرف صحیح حدود کے اندر رہ کر تحقیق و اجتہاد سے کام لے کر ترقی اور علم و ارتقا کے راستے کو وارکھتے ہیں۔ اس کے بغیر سوسائٹی کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ کسی بھی جزوی مسئلہ کی تحقیق میں دو عالموں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے۔ دونوں ہی اپنے اپنے دلائل پیش کر کے تحقیق کا حق ادا کرتے ہیں۔ پھر یہ بات رائے عام پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں قبول کریں یا دونوں کو جائز رکھیں۔ مسئلہ اگر عدالتی ہے تو آخری عدالت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جس کو چاہے قبول کرے۔ مسئلہ اگر اجتماعی نوعیت کا ہے تو یہ نظام جماعت کا کام ہے کہ جس کو چاہے اختیار کرے یا دونوں ہی کو رو رکھے۔ اس طرح کے اختلافات سے نہ تو کوئی دین سے خارج قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ اسے ضال و مضل کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ اس مسئلہ کو اور اس میں اپنی رائے کو مدار دین نہیں قرار دیتا اور نہ اسے قبول نہ کرنے والوں کو خارج از اسلام سمجھتا ہے۔

دین میں جو اختلاف لایق مذمت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دین کی اصل بنیادوں ہی میں اختلاف کرنے لگ جائے یا ایسے مسائل کو جن کو خدا اور اس کے رسولؐ نے دین کے بنیادی مسائل قرار نہیں دیے ہیں وہ ان کو اور ان میں اپنی رایوں کو دین کے بنیادی اور اصولی مسائل قرار دے اور اپنے حامیوں کو لے کر ایک گروہ کھڑا کرے اور ان لوگوں کو جو اس کے گروہ یا اس کے اس جتھے میں شامل نہ ہوں ان کے دین و ایمان سے بے بہرہ اور جہنمی ہونے کا اعلان کرنے لگ جائے۔ اس قسم کا اختلاف اور فرقہ بندی وہ سنگین جرم ہے جو ناقابلِ معافی ہے۔ اس کی قرآن میں جگہ جگہ مذمت کی گئی ہے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنَّى ذَلِكُ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے یہاں ایک کالا لڑکا پیدا ہوا ہے (جسے میں اپنا نہیں سمجھتا)۔ آپؐ نے فرمایا: ”تمہارے پاس اونٹ ہیں؟“ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپؐ نے دریافت فرمایا: ”ان کا

رنگ کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ سرخ ہے۔ آپؐ نے پوچھا: ”ان میں کوئی سفید مائل بہ سیاہی بھی ہے؟“ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپؐ نے فرمایا: ”یہ کہاں سے آیا؟“ اس نے کہا کہ شاید کسی رنگ نے اسے کھینچا ہو۔ آپؐ نے فرمایا: ”اسی طرح ممکن ہے تیرے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہو۔“

تشریح: اس لیے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس بچے کو اپنا بچہ تسلیم کرنے سے انکار کرو۔ انسانوں میں رنگ کی تبدیلی کو حیوانات میں رنگ کی تبدیلی پر قیاس فرمایا۔ معلوم ہوا کہ قیاس و فکر کو بھی دین میں اہمیت حاصل ہے۔ قیاس و فکر کے بغیر اجتہاد ممکن نہیں۔ اور اجتہاد کے بغیر پیش آنے والے نئے مسائل میں منشاء شریعت کو جاننا ممکن نہیں ہوتا۔

(۴) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ وَ أَنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میری بہن نے حج کرنے کی نذر مانی تھی مگر وہ مر گئی۔ آپؐ نے فرمایا: ”اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے؟“ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپؐ نے فرمایا: ”تو پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، کیوں کہ اس کا ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔“

تشریح: اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں آپؐ دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انسانوں کی رنگ کی تبدیلی کو حیوانوں کے رنگ کی تبدیلی پر قیاس فرمایا۔ اس حدیث میں آپؐ اللہ کے قرض کو ادا کرنے کو انسانوں کے قرض پر قیاس کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب کسی انسان کے قرض کو ادا کرنا ضروری ہے تو اللہ کے قرض اور اس کے مطالبہ کو ادا کرنا بہ طریق اولیٰ ضروری ہوگا۔ اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ ان حدیثوں سے قیاس کے جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ چند ایک کے علاوہ تمام ہی فقہاء جب ضرورت ہو قیاس کے جواز پر متفق ہیں۔ جمہور صحابہؓ اور تابعین سے قیاس منقول بھی ہے۔ جس قیاس و رائے کی مذمت کی گئی ہے وہ درحقیقت فاسد قیاس و رائے ہے۔ جس کی کوئی بنیاد اور اصل نہ ہو، محض خواہش نفس جس کا اصل محرک ہو۔

ضرورت و مصلحت کا لحاظ

(۱) عَنْ عَائِشَةَ ۞ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى آسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنْ قُرِئَ شَأْنُ بَنَاتِ الْبَيْتِ اسْتَقْصَرَتْ وَلَجَعَلْتُ لَهَا خُلْفًا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر ابھی جلد ہی نہ گزرا ہوتا تو میں کعبہ کو توڑ کر ابراہیمؑ کی بنیاد پر اس کی تعمیر کرتا۔ کیوں کہ قریش نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اسے چھوٹا کر دیا۔ میں اس میں ایک دروازہ پیچھے کی طرف بھی رکھتا۔“
تشریح: حطیم کا قطعہ بھی کعبہ ہی کا حصہ تھا جس کو چھوڑ کر قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حطیم چھ ذراع کعبہ کی جانب بیت اللہ میں بلا اختلاف داخل ہے۔ اس سے زائد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

حضور ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اہل قریش کو ایمان لائے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کعبہ کو توڑ کر اس کی تعمیر کرنے کو وہ پسند نہ کریں اور کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس لیے اس خواہش کے باوجود کہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیمؑ کی اصل اساس پر ہو اور کعبہ کا جو حصہ کعبہ میں شامل ہونے سے رہ گیا ہے اسے نئی تعمیر میں بیت اللہ میں شامل کر لیا جائے۔ آپ نے کعبہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اسے جوں کا توں رہنے دیا۔ حضور ﷺ کے اس طرز عمل سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ کسی امر کو ضرورت اور مصلحت کے تحت ترک یا مؤخر کیا جاسکتا ہے۔ بہ شرطے کہ اس سے اصل دین کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو۔ چونکہ حطیم کعبہ ہی کا حصہ ہے اس لیے کعبہ کا طواف حطیم کے اندر سے نہیں بلکہ اس کے باہر سے کیا جائے گا۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت زیادہ مشقت میں پڑ جائے گی تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیں اور ہر نماز کے لیے مسواک کیا کریں۔“

تشریح: یعنی مجھے اس کا ڈر ہے کہ میری امت کے لوگ سخت دشواری میں پڑ جائیں گے اور ان پر بہت گراں گزرے گا۔ اگر یہ ڈر اور اندیشہ نہ ہوتا تو میں لازم کر دیتا کہ لوگ عشاء کی نماز تاخیر سے ادا کریں اور ہر نماز کے وقت وضو میں مسواک کرنے کو بھی لازم کر دیتا۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے۔ اور ہر نماز کے وقت وضو میں مسواک بھی کی جائے۔

دین میں سختی نہیں پائی جاتی۔ حضور کا ارشاد ہے: **الَّذِينَ يُسْرُّ (دین آسان ہے)۔** اسی لیے سفیان ثوریؒ نے کہا ہے کہ ”فقہ وہ ہے جو آسانیاں بہم پہنچائے۔ سخت فتویٰ دینا نہایت آسان بات ہے۔“ فقہاء کے یہاں کلیہ ہے المشقة تجلب التيسر ”مشقت آسانی کی طالب ہوتی ہے۔“ امام شافعیؒ فرماتے ہیں: اذا ضاق الامر تسع ”جب کسی معاملے میں تنگی پیدا ہو جائے تو اس میں وسعت دی جاتی ہے۔“ دین کا مزاج آسانی پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ میں ارشاد ہوا ہے: **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرہ: ۱۸۵)** ”اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی و دشواری نہیں چاہتا۔“

ایک جگہ ارشاد ہوا ہے: **لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ: ۲۸۶)** ”اللہ کسی جان پر بس اس کی طاقت و وسعت کے مطابق ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا ہے۔“
مردار، سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا کھانا اسلام میں حرام ہے۔ لیکن اضطرار یا انتہائی مجبوری کی حالت میں کھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرے۔

(البقرہ: ۱۷۳)

بیمار یا مسافر کو اس کی اجازت ہے کہ وہ بیماری یا سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، جتنے روزے رکھنے سے رہ جائیں ان کو بعد میں پورا کر لے۔ مسافرت میں قصر نماز کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ ۴ رکعتوں کی جگہ دو ہی رکعت پڑھے۔ جنگ اگر چھڑ جائے تو نماز کو ملتوی بھی کر سکتے ہیں۔ غزوہ خندق میں نبی ﷺ اور صحابہؓ کی مسلسل چار وقت کی نماز قضا ہو گئی جو بعد میں ادا کی گئی۔ کوئی مریض اگر کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اور اگر بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تو پہلو پر لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھے (بخاری، عن عمران بن حصینؓ)۔ اسی طرح اگر سردی زیادہ ہو

یا تیز ہو یا تیز بارش ہو رہی ہو تو مؤذن حَتَّى عَلٰی الصَّلٰوۃ کے بجائے صَلُّوْا فِی رَحَالِکُمْ (اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو) پکار دے (رواہ السنن عن ابن عمرؓ)۔ حکم ہے کہ نماز اتنی طویل نہ کرے کہ مقتدی اکتا جائیں (مسلم، بخاری، ابوداؤد، نسائی، عن جابرؓ)۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمزور اور بیمار مقتدیوں کا لحاظ رکھے (رواہ السنن عن ابی ہریرہؓ)۔ اگر نماز میں عورتیں بھی شریک ہیں اور وہ اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر آئی ہوں تو ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز میں اختصار سے کام لیا جائے۔

(بخاری، مسلم، ترمذی، عن انسؓ)

دین میں جذبات کی بھی پوری رعایت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر مفرد نماز پڑھ رہے ہوں اور قرآن کی کسی آیت میں روحانی کیف پیدا ہو رہا ہو تو اس کی اجازت ہے کہ جب تک دل چاہے اسے دُہرا سکتے ہیں (نسائی، عن ابی ذرؓ)۔

اُمراء کے اندر فتنہ و فجور کے مشاہدے کے بعد بھی ان کے خلاف خروج کرنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں کہ قوی اندیشہ ہے کہ اس سے فتنہ رونما ہوگا اور خوں ریزی ہوگی۔ اسی طرح دشمن کی سرزمین میں کسی پرحد جاری نہیں کریں گے کہ مبادا وہ وسوسہ شیطانی سے مغلوب ہو جائے اور دشمنوں سے جا ملے۔ عام حالت میں بھی جہاں تک ممکن ہوگا حد کو ٹالا جائے گا۔ امام ابوحنیفہؒ نے استحسان، امام مالکؒ نے مصالحِ مرسلہ، امام غزالیؒ نے استصلاح اور بعض شوافع اور حنابلہ نے اصحاب الاحوال کی جو اصطلاحیں ایجاد کی ہیں ان سبھی کے اندر تقریباً ایک ہی روح کام کر رہی ہے کہ تشریع کے وقت نفع الناس اور مصلحت و عدل اور سیر و حکمت کو ترجیح حاصل ہوگی۔

جدید اور زندگی کے گونا گوں مسائل میں راہِ توسع اختیار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور توسع مزاج شریعت کے عین مطابق ہے لیکن اس سلسلے میں قدم بہت کم آگے بڑھایا گیا ہے۔ فروعی مسائل پر ضرورت سے زیادہ زور دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اصول گم ہو گئے۔ روح و معانی پر نگاہ قائم نہ رہ سکی۔ نظر ظاہر پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور مختلف فرقے اور پھر فرقوں کے اندر فرقے پیدا ہو گئے۔

(۳) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزِرُوْهَا وَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسَكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ وَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا

مُسْکِرًا۔

(مسلم)

ترجمہ: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب ان کی زیارت کرو، اور میں نے تمہیں تین روز کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے روکا تھا، اب رکھو قربانی کا گوشت جب تک رکھ سکو نیز منع کیا تھا تمہیں نبیذ سے مگر مشک کے اندر کی نبیذ سے منع نہیں کیا تھا، اب تم جس برتن میں چاہو پیو، لیکن نشہ لانے والی چیز ہرگز نہ پیو۔“

تشریح: ابتدا میں نبی ﷺ نے لوگوں کو قبروں پر جانے سے روکا تھا۔ زمانہ جاہلیت کو گزرے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ اندیشہ تھا کہ کہیں قبروں پر جا کر لوگ کوئی جاہلانہ حرکت نہ کرنے لگیں۔ لیکن جب آپؐ نے دیکھا کہ اسلام نے دلوں میں رسوخ حاصل کر لیا ہے اور لوگ اسلام کے مزاج آشنا ہو گئے ہیں تو آپؐ نے اس کی اجازت دیدی کہ لوگ قبروں پر جاسکتے ہیں۔ زیارت قبور سے دنیا کی ناپائیداری کا احساس ابھرتا ہے، اپنی موت یاد آتی ہے۔ اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اُن کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے قبروں کی زیارت ایک مستحب فعل ہے۔

عورتوں کے لیے نبی ﷺ کے روضے کے علاوہ دوسری قبروں پر جانا درست نہیں۔ گرچہ بعض حضرات ان کے لیے بھی قبروں پر جانے کو جائز قرار دیتے ہیں۔

ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو دولت اور معیشت کی فراوانی حاصل نہیں تھی۔ اکثر لوگ تنگ دست تھے۔ ہر شخص کو قربانی کرنے کی استطاعت حاصل نہ تھی۔ اس لیے نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ قربانی کرنے والے قربانی کا گوشت تین روز سے زیادہ رکھ کر نہ کھائیں بلکہ اسے اپنے نادار بھائیوں میں تقسیم کر دیا کریں۔ مگر جب حالات بدل گئے اور اسباب معیشت میں وسعت پیدا ہوئی اور لوگ بالعموم دوسروں کی قربانی کے گوشت کے حاجت مند نہیں رہے تو پھر آپؐ نے اس کی اجازت دیدی کہ قربانی کا گوشت جتنے روز تک چاہیں رکھ کر کھا سکتے ہیں۔

نبیذ ایک قسم کا مشروب ہے۔ کھجور یا انگور کو پانی میں ڈال کر رکھ دیتے تھے۔ چند روز تک پانی میں رہنے سے ایک ذائقہ دار مشروب تیار ہو جاتا تھا۔ اس کا پینا اس وقت تک حلال ہے جب تک کہ اس میں نشہ نہ آجائے۔ نبی ﷺ نے ابتدا میں حکم دیا تھا کہ نبیذ کو مشک میں رکھا جائے۔ کیوں کہ مشک پتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں رکھی ہوئی نبیذ جلد ہی گرم ہو کر نشہ آور نہیں

ہو جاتی۔ جب لوگ شراب کی حرمت سے اچھی طرح واقف ہو گئے بلکہ شراب سے انھیں نفرت ہو گئی تو اس کا اندیشہ باقی نہیں رہا کہ لوگ پھر نشہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں تو ان کو اس کی اجازت دے دی گئی کہ وہ جس برتن میں چاہیں نیبذ رکھ سکتے ہیں۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام کے احکام میں کوئی بھی حکم برائے حکم نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت پائی جاتی ہے۔ خواہ ہماری نگاہ اس حکمت و مصلحت تک نہ پہنچ سکے۔

مباحثات

(۱) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسْنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحِمَهُ لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْخَثُوا عَنْهَا. (الدارقطنی)

ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ خشنیؓ رسول اللہؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”بے شک خدا نے تم پر فرائض کو عائد کیا ہے۔ پس اس کو ضائع نہ کرو۔ اور اس نے حدود و مقرر کیا ہے تو حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اس نے بہت سی چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور اس نے بہت سی چیزوں کے بارے میں تم پر رحمت کی غرض سے بغیر بھول اور نسیان کے سکوت فرمایا ہے تو تم ان میں کرید نہ کرو۔“

تشریح: ابو ثعلبہ الخشنی کے اصل نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے جرہم بن ثابت، بعض نے جرثوم بن ثابت اور بعض نے عمر بن جرثوم لکھا ہے۔ یہ اپنی کنیت ابو ثعلبہ سے مشہور ہیں۔ قبیلہ قضاعہ کی ایک شاخ خشن سے ان کا تعلق ہے۔ نبی ﷺ نے انھیں ان کے قبیلہ کی طرف تبلیغ کی غرض سے بھیجا تھا۔ ان کی دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں ان کا قبیلہ حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ آخر میں انھوں نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی۔

اس حدیث میں کئی احکام بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ فرائض کے پورے طور پر پابند رہو۔ فرائض کے ادا کرنے میں ان کے آداب و شرائط کا پورا لحاظ رکھو۔ اس سلسلے میں ریا اور نام و نمود کی خواہش سے تمہارے قلوب پاک ہوں۔

قصاص وغیرہ جو بھی حدود و مقرر فرماتے ہیں ان میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔

حرام چیزوں سے تمہیں قطعاً دور رہنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں کسی قسم کی غفلت کو رو انہیں رکھنا ہے۔

اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ اس نے بہت سی چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے تو یہ سکوت یا خاموشی رحمت ہے۔ اس میں امت کے لیے بڑی کشادگی ہے۔ یہ سکوت کسی بھول چوک یا نسیان کی وجہ سے نہیں ہے۔ خدا کے یہاں بھول چوک اور نسیان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ علیم وخبیر ہے۔ اس کی ذات ہر قسم کی کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے۔ اس نے قصداً اور دانستہ طور پر سکوت اختیار فرمایا ہے۔ اس لیے جن چیزوں کے بارے میں اس نے خاموشی اختیار کی ہے لوگوں کو چاہیے کہ ان کے متعلق بلا ضرورت بحث مباحثہ میں نہ پڑیں۔

اسناد کے پہلو سے اس روایت میں کچھ محدثین نے کلام کیا ہے لیکن اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے یہ حدیث شریعت کے مزاج سے بالکل ہم آہنگ ہے۔

(۲) وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هَلَبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا اتَّحَرَجُ مِنْهُ. فَقَالَ: لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ ضَارَعَتْ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةُ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت قبیسہ بن ہلب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کھانے کی چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں پرہیز کروں؟ اس پر آپ نے فرمایا: ”تمہارے دل میں کسی شبہ کا گز نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے کو نصرانیت (رہبانیت) کے قریب اور اس کے مشابہ کرو۔“

تشریح: حلال سے زیادہ حرام چیزوں کے جاننے کی فکر و دلچسپی کو کسی صحت مند ذہن کی علامت نہیں کہا جاسکتا۔ خدا نے جن چیزوں کی حرمت کی تصریح کر دی ہے ان کے سوا ساری طیب اور مفید چیزوں کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے حلال کر دیا ہے۔ پاک اور طیب چیزوں کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ ان طیب چیزوں سے عدم دلچسپی یا ان کو اپنے لیے حرام قرار دے لینا خدا کی نعمت کی ناقدری ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا وجہ ہر چیز میں شک و شبہ کرنا اور خدا کی نعمتوں کو برتنے کے بجائے زیادہ دلچسپی اس میں دکھانا کہ کون سی چیز ممنوع اور لائق پرہیز ہو سکتی ہے۔

اسلام کے مزاج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مزاج رہبانیت کا ہے جس کو اس روایت میں نصرانیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رہبانی فکر کو نصرانیت نے کافی اہمیت دی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ذہنی اور نفسیاتی بیماری ہے۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اس مرض کا علاج نہایت ضروری ہے۔

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ فِصَّةٍ فَكَانَنِي أَنْظُرَ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب نبی ﷺ نے روم کے حکمران کو خط لکھنا چاہا تو آپؐ سے کہا گیا کہ وہ لوگ خط کو نہیں پڑھتے جب تک کہ اس پر مہر نہ ہو۔ لہذا آپؐ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ گویا میں اب بھی اس کی چمک آپؐ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس میں آپؐ نے محمد رسول اللہؐ کندہ کرایا تھا۔

تشریح: آپؐ کو جب معلوم ہوا کہ خط پر بھیجنے والے کی مہر اگر نہیں لگی ہے تو حکمران اسے لایق اعتبار نہیں سمجھتے، تو آپؐ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر اپنے نام اور منصب کے آپ خدا کے رسول ہیں دونوں کندہ کرائے۔ اور نامہ مبارک پر اپنی مہر ثبت کر کے اسے روم کے حکمران قیصر کے پاس روانہ فرمایا۔ اصل میں مباحثات اور جواز کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ جس چیز کی ممانعت شریعت نے صریح طور پر نہیں کی ہے اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ جس کام کے بغیر کوئی بڑا نقصان ہو رہا ہو وہ کام تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہو جاتا ہے۔

حق تنقید

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِي سَعِيدٍ شَكَ الْأَعْمَشُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَدْنَتْ لَنَا فَتَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَآكَلْنَا وَادَّهَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِفْعَلُوا قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظُّهْرُ وَلَكِنَّ أَذْغَهُمْ بِفَضْلِ أَرْوَادِهِمْ ثُمَّ أَدْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ.

(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ یا حضرت ابوسعیدؓ (حضرت اعمش کو شک ہے) سے روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو لوگ سخت بھوک سے دوچار ہوئے۔ انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ، کاش آپ ہمیں اجازت دیتے تو ہم اپنے اونٹوں کو جن پر پانی لاتے ہیں ذبح کر ڈالتے۔ پھر ہم کھاتے اور تروتازگی حاصل کرتے۔ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اچھا ذبح کرو۔“ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عمرؓ آگئے اور انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ اگر ایسا کیجئے گا تو سوار یوں کی کمی واقع ہو جائے گی۔ البتہ سب لوگوں کو بلا بھیجئے کہ وہ اپنا بچا ہوا توشہ لے کر آئیں۔ پھر خدا سے دعا کیجئے کہ توشے میں برکت دے۔ شاید اللہ اس میں کوئی راستہ نکال دے۔

تشریح: روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت عمرؓ کی تجویز پر عمل بھی کیا۔ جو کچھ لوگوں کے پاس بچا ہوا تھا وہ لے کر آئے۔ ایک دسترخوان پر سب اکٹھا ہوئے۔ پھر آپؐ نے دعا فرمائی۔ اور پھر سب نے سیر ہو کر کھایا۔ کچھ بچ بھی گیا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ اگر کسی کو سربراہ کے کسی فیصلہ پر اطمینان نہ ہو تو وہ اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر سکتا ہے۔ حاکم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے برانہ مانے بلکہ اگر اختلاف کرنے والے کا اختلاف معقول ہو تو وہ اپنے فیصلہ کو بدل دے۔

اس طرح کا ایک دوسرا واقعہ بھی تفصیل سے صحیح مسلم میں بیان ہوا ہے۔ ایک بار نبی ﷺ کے پاس حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ موجود تھے۔ نبی ﷺ اٹھے اور باہر تشریف لے گئے۔ آپؐ کی واپسی میں دیر ہوئی تو حضرت ابو ہریرہؓ کو تشویش ہوئی، انھیں اندیشہ ہوا کہ کہیں دشمن آپؐ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ وہ آپؐ کی تلاش میں نکلے۔ بالآخر بنی نجار کے باغ میں وہ آپؐ سے ملے۔ حضورؐ نے انھیں اپنی دونوں جوتیاں نشانی کے طور پر دیں اور کہا کہ جاؤ ایسا جو شخص اس باغ کے پیچھے ملے جو اس کی گواہی دیتا ہو کہ خدا کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور وہ اس پر دل سے یقین بھی رکھتا ہو تو اسے جنت کی خوش خبری دے دو۔ اتفاق سے سب سے پہلے جو شخص ملا وہ حضرت عمرؓ تھے۔ انھوں نے پوچھا کہ یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی جوتیاں ہیں۔ آپؐ نے ان کو دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میں جس سے ملوں، اگر وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی گواہی دل کے اطمینان کے ساتھ دیتا ہو تو میں اسے جنت کی خوش خبری دے دوں۔ حضرت عمرؓ نے انھیں مارا اور کہا کہ رسول اللہ کے پاس لوٹ جاؤ۔ حضرت عمرؓ بھی ان کے پیچھے حضورؐ کی

خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضورؐ نے حضرت عمرؓ سے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپؐ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپؐ نے ابو ہریرہؓ کو اپنی جوتیاں دے کر بھیجا تھا کہ وہ اس شخص کو جولاَ اِلَہَ اِلَّا اللہ پر دل سے یقین رکھتا ہوا سے جنت کی خوش خبری دیدیں؟ آپؐ نے فرمایا: ہاں! حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ آپؐ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ایسا نہ کیجیے کیوں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے، آپؐ انھیں عمل کرنے دیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”اچھا، انھیں عمل کرنے دو۔“

اس روایت سے معلوم ہوا کہ قائد کے کسی فیصلے سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کے سامنے اپنے اختلاف کو مدلل شکل میں رکھا جاسکتا ہے۔ قائد کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ ممکن ہے مسئلہ کے بعض پہلو اس کی نگاہ سے اوجھل رہے ہوں اس طرح اگر قائد ضرورت محسوس کرے گا تو اپنے فیصلہ یا حکم میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے مشورہ پر آپؐ نے اپنے حکم کو واپس لے لیا کہ کہیں واقعی لوگ بشارت پا کر کلمہ طیبہ پر یقین اور ایمان ہی کو اپنے لیے کافی نہ سمجھ لیں اور زندگی میں عمل کی جواہریت ہے وہ ان کی نظر میں باقی نہ رہے۔

حق تنسیخ

(۱) عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

ترجمہ: حضرت ابو العلاء بن شخیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی ایک حدیث کو دوسری حدیث سے منسوخ کر دیتے تھے۔

تشریح: شرعی احکام میں ارتقا پایا جاتا ہے۔ بعض احکام میں تبدیلیوں کے مطالعہ سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ بعض شرعی احکام میں ارتقاء کا اصول بھی کارفرما رہا ہے۔ مثلاً ابتدا میں نماز کی حالت میں اس کی رخصت تھی کہ نمازی لوگوں کے سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ پھر اس سے روک دیا گیا کہ نماز ایک اعلیٰ قسم کی مصروفیت ہے۔ اس میں بندہ خدا کی جناب میں حاضر ہوتا ہے اور اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے نماز میں خدا کے سوا کسی دوسرے سے گفتگو روا نہیں ہے۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں، سند کے لحاظ سے جن کے صحیح ہونے میں شبہ نہیں کیا

جاسکتا۔ لیکن پھر نبی ﷺ نے اگر اسے اپنے قول یا عمل سے منسوخ کر دیا ہو تو پھر اس کے ذریعہ سے کسی مسئلہ میں احتجاج کرنا درست نہ ہوگا۔ دین میں جن کو تفقہ حاصل ہے انھوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اسلامی شریعت کے پچھلی شریعتوں کے ناسخ ہونے کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اسلامی شریعت پچھلی شریعتوں کی ارتقائی شکل ہے۔ ان کی مخالفت نہیں ہے۔

ناسخ و منسوخ احادیث کے متعلق ائمہ نے اپنی کتابوں میں بحث کی ہے۔ صحابہ کرامؓ بھی ناسخ و منسوخ احادیث کی طرف سے غافل نہ تھے۔ حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے نزدیک ناسخ و منسوخ احادیث سے بے خبری ہلاکت کے مترادف ہے۔ نسخ کے سلسلہ میں جو عملی بحثیں کی گئی ہیں ان کو دیکھنے سے بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے متقدمین کا فکر کس درجہ سائنٹفک رہا ہے۔ انھوں نے نسخ کے مسائل پر پہلو سے گفتگو کی ہے۔ اس سلسلے میں امام حافظ ابو بکر محمد بن موسیٰ الحازمی الصمدانی (متوفی ۵۸۴ھ) کی کتاب الاعتبار فی الناسخ و المنسوخ من الآثار کا مطالعہ مفید رہے گا۔

اچھی چیزوں کا باقی رکھنا

(۱) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَىٰ بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قِتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَىٰ يَهُودٍ خَيْرَ (مسلم، نسائی)

ترجمہ: حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن اور سلیمان بن یسار سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی ﷺ کے ایک صحابیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے قسامت کو اسی طرح باقی رکھا جیسے وہ زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔ اسی کے تحت انصار کے کچھ لوگوں کے درمیان ایک مقتول کے سلسلہ میں فیصلہ فرمایا، جس کے قتل کا انھوں نے یہود خیر پر دعویٰ کیا تھا۔

تشریح: قسامت کا طریقہ ایام جاہلیت میں رائج رہا ہے۔ اسلام نے اسے مفید سمجھتے ہوئے ختم نہیں کیا بلکہ اسے باقی رکھا یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اگر کوئی چیز مفید اور لوگوں کے لیے کارآمد ہو اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو اسلام اُسے ختم کرنا نہیں چاہتا۔ بلکہ لوگوں کی بھلائی

کے پیش نظر وہ اسے باقی رکھے گا۔ اس کی ایک واضح مثال قسامت ہے۔ قسامت کے علاوہ اور بھی بعض دوسری چیزوں کو اسلام نے باقی رکھا ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر لوگوں کے لیے کوئی شخص کوئی مفید اور بھلائی کی چیز ایجاد کرتا ہے۔ تو اگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو شرعاً حرام ہے تو اسے اختیار کرنے اور اس سے مستفید ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے اختیار کرنے میں اسلام ہرگز کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔

اس حدیث میں قسامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قسامت، قسم یا سوگند کھانے کے معنی میں آتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں قسامت سے مراد یہ ہے کہ کسی آبادی یا محلہ یا اس سے قریب کسی کا قتل ہو جائے اور قاتل کا پتہ نہ چل سکے تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ قاتل کون ہے؟ اگر قاتل کا سراغ نہ لگ سکے تو اس آبادی یا محلہ کے باشندوں سے جہاں قتل ہوا ہے پچاس آدمیوں سے قسم لی جائے گی۔ ان میں سے ہر ایک یہ قسم کھائے گا کہ بہ خدا میں نے قتل نہیں کیا ہے۔ اور نہ قاتل کے بارے میں مجھے کوئی علم ہے۔ قسم نہ کھانے کی صورت میں ان پر دیت لازم ہوگی۔ ابو حنیفہؒ کا یہی مسلک ہے۔ اس کی بنیاد یہ مشہور حدیث ہے: **اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ** (گواہ مدعی کے ذمہ اور قسم مدعا علیہ کے ذمہ ہے)۔

امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک جس آبادی یا محلہ یا جس آبادی یا محلہ کے قریب لاش پائی گئی ہو اگر اس کے باشندوں اور مقتول کے درمیان دشمنی رہی ہو یا ایسی کوئی علامت پائی جائے جس سے یہ ظن غالب ہو کہ اسے اس آبادی یا محلہ کے لوگوں نے قتل کیا ہے تو مقتول کے وارثوں سے قسم لی جائے گی کہ اسے اس آبادی یا محلہ کے لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء قسم کھانے سے انکار کریں تو پھر ان لوگوں سے قسم لی جائے گی جن پر قتل کرنے کا شبہ ہے۔ قسامت میں دیت واجب ہوتی ہے، قصاص واجب نہیں ہوتا۔ لیکن امام مالکؒ کے نزدیک اگر دعویٰ قتل عمد کا ہو تو حکم قصاص نافذ کرنا چاہیے۔

سزائیں

شرعی سزاؤں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) وہ سزائیں جن کو اللہ نے متعین فرمایا ہے لیکن ان کا اجراء بندوں پر چھوڑ دیا ہے۔ شریعت نے اسے کفارہ کا نام دیا ہے۔ مثلاً قسم کی خلاف ورزی، بلا عذر رمضان میں روزہ چھوڑ دینا۔

(۲) دوسری قسم کی سزائیں وہ ہیں جو کتاب اور سنت رسولؐ سے ثابت اور متعین ہیں اور انھیں جاری کرنے کا اختیار حکومت کو دیا گیا ہے۔ اس طرح کی سزا کو ”حد“ کہتے ہیں۔ جیسے چوری اور زنا کی سزائیں۔

(۳) تیسری قسم کی سزائیں وہ ہیں جو کتاب و سنت میں متعین نہیں لیکن انھیں جرائم قرار دیا ہے جن کی یہ سزائیں ہیں۔ اس قسم کی سزاؤں کے تعین کے مسئلہ کو حکومت کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ وہ موقع و محل، حالات اور ضرورت کے پیش نظر خود سزا متعین کرے۔ اس قسم کی سزا کو تعزیر کہتے ہیں۔

’حد‘ میں تصرف کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ البتہ تعزیر میں حاکم وقت موقع و محل کو دیکھتے ہوئے سزا میں تخفیف یا اضافہ یا تبدیلی کر سکتا ہے۔ بلکہ مصلحت کا تقاضا ہو تو وہ قابلِ تعزیر مجرم کو معاف بھی کر سکتا ہے۔

اس سلسلہ میں ایک مسئلہ قصاص کا بھی ہے۔ قصاص کا مفہوم ہے سزا میں قاتل کی جان لینا۔ یعنی کسی نے اگر کسی شخص کو ناحق قتل کیا ہے تو اسے مقتول کے بدلے میں قتل کرنا۔ قص،

قصص کے معنی ہیں کسی کے پیچھے پیچھے جانا۔ چوں کہ مقتول کا ولی قاتل کا پیچھا کرتا ہے تاکہ اسے مقتول کے بدلہ میں قتل کرائے۔ اس لیے قاتل کی جان لینے کو قصاص کہتے ہیں۔ قصاصات کے معنی مساوات یعنی برابری کے بھی ہوتے ہیں۔ قصاص میں چوں کہ قاتل کے ساتھ وہی سلوک روا رکھتے ہیں جو اس نے مقتول کے ساتھ کیا تھا، اس لیے اس میں مساوات کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔

قصاص خدا کی طرف سے متعین سزا ہے لیکن مقتول کے ورثہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے معاف کر دیں۔ اس لیے قصاص کا شمار ”حد“ میں نہیں کیا جاتا۔ کچھ فقہاء اسے حد اور تعزیر دونوں نام دیتے ہیں۔

(۱) عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَارَّ اللَّهَ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهَ عَلَيْهِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابوصرمہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی کو ضرر پہنچائے گا تو اللہ اسے ضرر پہنچائے گا اور جو کسی سے دشمنی کرے گا تو اللہ بھی اس سے دشمنی کرے گا۔“

تشریح: شریعت میں مجرم کو سزا دینے کا قانون بھی ہے۔ اور یہ قانون اس لیے ہے کہ شریعت کی نگاہ میں کوئی بھی مجرمانہ حرکت مثلاً کسی کو نقصان اور کسی قسم کا ضرر پہنچانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو ضرر پہنچاتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اسے اس کی اس مجرمانہ حرکت کی سزا مل کر رہے گی۔ خدا بلا وجہ یوں ہی کسی کو سزا نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص کسی سے ناحق دشمنی رکھتا ہے تو وہ راہِ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ اس کی یہ دشمنی اور عداوت ضابطہ حیات اور قانونِ فطرت کی خلاف ورزی ہے جس کے تحت خود اس کو یہ وجود و زندگی حاصل ہے۔ اس کی یہ دشمنی درحقیقت شخصِ خاص سے دشمنی نہیں بلکہ اس کے خالق سے دشمنی ہے۔ ایسے شخص کی حیثیت خدا کی نگاہ میں دشمنِ حق کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔

(۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَرُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جہاں تک تم سے ممکن ہو

مسلمانوں سے شرعی حدود کے نفاذ کو نالتے رہو۔ اگر کچھ بھی گنجائش نظر آئے تو ملزم کا راستہ چھوڑ دو، کیوں کہ امیر کا ملزم کو چھوڑ دینے میں غلطی کر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کر جائے۔“

تشریح: اس حدیث میں حاکم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی قضیہ آئے تو وہ ملزم کو سزا دینے میں جلدی نہ کرے۔ جہاں تک ممکن ہو وہ مسلمان کو حد سے بچانے کی کوشش کرے۔ معاملہ میں اگر کوئی شبہ کا موقع نکلتا ہو تو اس کا فائدہ ملزم کو ملنا چاہیے۔ کیوں کہ حاکم کے غلط فیصلہ سے اگر ملزم بری ہو جاتا ہے اور اسے سزا نہیں ملتی تو یہ غلطی اس غلطی سے بہتر ہے کہ حاکم اپنے غلط فیصلے سے کسی بے قصور کو سزا دیدے۔ اس لیے اگر ثبوت میں ذرا بھی شبہ رہ جائے تو ملزم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو بلا مقدمہ چلائے نظر بند رکھنا اور اس پر کسی قسم کی پابندی عائد کرنا عدل کے منافی ہے۔ اسلامی شریعت کی اصل دلچسپی کسی کو سزا دینے میں نہیں ہے۔ سزا کا فیصلہ تو بس اس وقت کیا جائے جب کہ ملزم کو سزا سے بچانے کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔

(۳) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَّغْنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.

(ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبد اللہ بن عمرو العاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم آپس میں حدود کو معاف کر دیا کرو، اگر واقعہ مجھ تک پہنچ جائے گا تو حد جاری کرنا واجب ہو جائے گا۔“

تشریح: یعنی کسی سے کوئی گناہ یا جرم سرزد ہو جاتا ہے تو بہتر یہی ہے اور شریعت کی نگاہ میں یہی پسندیدہ بات ہے کہ اس سے درگزر کیا جائے۔ یہ قضیہ حاکم کے پاس نہ لے جایا جائے۔ لیکن قضیہ اگر حاکم کے پاس پہنچ جاتا ہے تو حاکم کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ اسے معاف کر دے۔ کیوں کہ وہ احکام شریعت کے نفاذ کرنے پر مامور ہے۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔

(۴) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَقَامَةَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ

مَنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ.

(ابن ماجہ، ونسائی عن ابی ہریرہ)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حدود اللہ میں سے کسی حد کا جاری کرنا خدا کے سرزمینوں میں چالیس رات تک بارش برسنے سے بہتر ہے۔“

تشریح: حد کو جاری کرنے اور سزاؤں کو نافذ کرنے سے گناہ اور معاصی کا ارتکاب آسان نہیں رہتا۔ پھر نہ لوگ آسانی سے چوری کر سکتے ہیں اور نہ کسی کی جان لینا ان کے لیے آسان رہتا ہے۔ زنا اور فواحش کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے زمین ہر قسم کے فتنہ و فساد سے پاک ہو جاتی ہے۔ پھر لوگوں کے حقوق کے ادا کرنے کی راہ ہموار ہوتی جاتی ہے۔ یہ امن و سکون اور اطمینان پانی کی بارش کی برکتوں سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جب زمین میں لوگ بگاڑ نہیں پھیلاتے اور حاکم حدود کو جاری کرنے میں غفلت سے کام نہیں لیتا اور معاشرہ میں گناہ اور معاصی میں مبتلا ہونے کے مواقع کم سے کم میسر آتے ہیں تو مخلوق خدا امن اور اطمینان کی فضا میں حلال رزق کی تلاش میں کوشاں ہوتی ہے اور خدا کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے۔ جب لوگ خدا کی اطاعت کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کو دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں تو آسمان سے برکتوں کا نزول شروع ہوتا ہے۔ خدا اپنی مخلوق کو قسط اور مختلف وباؤں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔

(۵) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب بھی کوئی مقدمہ آپ کے پاس آیا آتا جس میں قصاص لازم ہوتا تو آپ عفو سے کام لینے کی ترغیب دیتے۔

تشریح: یعنی آپ کی کوشش ہوتی کہ لوگ عفو و درگزر سے کام لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں تاکہ قصاص کی نوبت نہ آئے۔

(۶) وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمُفْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِرُوا الْأَوَّلَ فَلَا أَوَّلَ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لڑنے والوں پر لازم ہے کہ باز رہیں۔ پہلے جو زیادہ قریب ہے وہ معاف کرے پھر جو اس کے بعد ہے اگرچہ وہ عورت ہو۔“
تشریح: یعنی جہاں تک ممکن ہو درگزر کا رویہ اختیار کریں تاکہ دشمنی اور عداوت کی آگ نہ بھڑکنے پائے۔ حتی الامکان قصاص نہ لیں ”حدیث میں لفظ یَنْحِزُوا آیا ہے۔ امام ابو داؤد کے نزدیک اس کے معنی ہیں ”قصاص سے رک جائیں۔“

عورت کو بھی اگر وہ مقتول کی وارث ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ قصاص معاف کر دے۔

(۷) وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى.

ترجمہ: حضرت ابو بردہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: ”دس کوڑوں سے زیادہ نہ مارا جائے سوائے ان حدوں کے جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ بہ طور تعزیر کسی کو دس کوڑوں سے زیادہ نہ مارا جائے۔ لیکن علماء نے اس حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے۔ اس میں اقوال مختلف ہیں کہ بہ طور تعزیر کتنے کوڑوں کی سزا دی جاسکتی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک ۳۹ کوڑوں سے زیادہ نہ مارا جائے۔ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ ۷۵ کوڑے مارے جاسکتے ہیں۔ البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کم سے کم تین کوڑے مارے جائیں۔ اس پر بھی سب متفق ہیں کہ تعزیر میں کوڑوں کی تعداد حد میں مارے جانے والے کوڑوں کی تعداد تک نہ پہنچنے پائے۔ لیکن سختی اور شدت اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔

(۸) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْصَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ قَالَ فَجِئَءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا أَقْتَلِكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تُمْ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةُ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تُمْ ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّلَاثَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

ترجمہ: حضرت انس ابن مالکؓ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے چند چاندی کے ٹکڑوں

کے لیے ایک لڑکی کو مارا، اس نے اسے پتھر سے مارا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس لائی گئی۔ ابھی اس میں کچھ جان باقی تھی۔ آپؐ نے پوچھا تجھے فلاں نے قتل کیا ہے؟ اس نے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ تجھے فلاں نے مارا ہے؟ اس نے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ آپؐ نے تیسری بار پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں۔ اور اپنے سر سے اشارہ کیا۔ آپؐ نے اس یہودی کو بلوایا۔ (اس نے اقرار کیا) تب آپؐ نے اسے دو پتھروں سے کچل کر قتل کر دیا۔

تشریح: شریعت میں قتل کی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کر دیتی ہے تو مقتول مرد کے بدلے میں اس عورت کو قتل کریں گے۔ اسی طرح مقتول اگر عورت ہے اور اس کا قاتل مرد ہے تو اس مرد کا قاتل کو قتل کیا جائے گا۔

(۹) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنِيَةَ أَوْ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَغَضَّ أَحَدَهُمَا صَاحِبَةً فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ ابْنُ مَشْنَى ثَنِيَّتِيهِ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَيْعُضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعُضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَّةَ لَهُ.

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ یعلیٰ بن منیہ یا یعلیٰ بن امیہ ایک شخص سے لڑ پڑے۔ پھر ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو دانت سے دبایا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کے منہ سے اس کے دانت نکل آئے۔ پھر دونوں جھگڑتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ آپؐ نے فرمایا: ”تم میں سے ایک اس طرح کا ٹٹا ہے جیسے اونٹ کا ٹٹا ہے۔ دیت نہیں ملے گی۔“

تشریح: یعنی جس کے دانت نکل گئے تھے وہ دیت کا طالب ہوا۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے اسے دیت نہیں دلائی کیوں کہ دوسرے شخص نے اپنے ہاتھ کو اس سے بچانے کے لیے کھینچا تھا۔ اب اگر جھگڑنے میں دوسرے کا دانت باہر ٹوٹ کر نکل آیا تو اس میں ہاتھ کھینچنے والے کا کیا قصور ہو سکتا ہے۔ حفاظت خود اختیاری کا حق ہر ایک کو حاصل ہے۔ اب اگر اس حق کے حصول میں دوسرے کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کا تاوان لازم نہیں آتا۔

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَمْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا بَغْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہذیل کی دو عورتوں میں سے ایک نے دوسرے کو پتھر پھینک کر مارا جس سے اس کے پیٹ کا بچہ گر گیا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ایک غلام یا لونڈی تاوان دینے کا فیصلہ صادر فرمایا۔

تشریح: یہ قتل عمد کی قسم سے نہ تھا بلکہ شبہ عمد کی قسم سے تھا۔ اس لیے اسے دیت کا موجب قرار دیا گیا۔ قصاص کا موجب قرار نہیں دیا۔

(۱۱) وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَّتَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَمَهَا. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نبی ﷺ کو برا کہتی اور آپؐ کی ججو کرتی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے خون کو لغو قرار دیا۔

تشریح: یعنی اس کا بدلہ بہ معنی قصاص یا دیت لینے کا حکم نہیں فرمایا۔

(۱۲) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ مَنْ قَتَلَ خَطَأً فَدَيْتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بَنَتْ مَحَاضٍ وَ ثَلَاثُونَ بَنَتْ لَبُونٍ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ عَشْرَةُ بَنَى لَبُونٍ ذَكَرٍ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے باپ سے اور اس نے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے خطا کی دیت میں فیصلہ فرمایا سو اونٹ پرتیس اونٹنی ایک سال عمر کی اور تیس اونٹیاں دو برس کی عمر والی اور تین اونٹیاں تین برس کی جو چوتھے برس میں لگی ہوں اور دس اونٹ نردودو برس کے جو تیسرے میں لگے ہوں۔

تشریح: قتل کے سلسلے میں یہ ملحوظ رہے کہ ارتکاب قتل میں یا تو عمد کا دخل ہوگا یا شبہ عمد کا یا محض خطا کا۔ قتل عمد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے کسی شخص کو لوہے کے ہتھیار، لٹھی یا پتھر سے مارے یا اسے اوپر سے پھینک دے، غرق آب کر دے، آگ میں جلائے۔ زہر دیدے یا اس کا گلا گھونٹ دے۔ اور وہ مر جائے یا اس کے اعضاء تلف کر دے یا اس کے جسم کے کسی حصے پر زخم لگائے۔ اس میں قصاص لازم ہے۔ قرآن میں ہے: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ

فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ (المائدة: ۳۵) ”اور ہم نے اس میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ جان جان کے برابر ہے، آنکھ آنکھ کے برابر ہے، ناک ناک کے برابر، کان کان کے برابر ہے، دانت دانت کے برابر، اور سب زخموں کا اسی طرح برابر کا بدلہ ہے۔“

قتل شبہ عمدہ کا مفہوم یہ ہے کہ مجرم نے کسی کو صرف سزا دینے کا ارادہ کیا تھا۔ قتل کرنا یا زخم پہنچانا اس کا مقصود نہ تھا لیکن اتفاق سے وہ مر گیا۔ اس میں قصاص نہیں دیت ہے۔

قتل خطا میں ارادہ اور قصد شامل نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک شخص تیرا اندازی یا شکار کر رہا ہے غلطی سے یا نشانہ کے خطا کر جانے کی وجہ سے کسی کا قتل ہو جائے یا کوئی زخمی ہو جائے۔ اس میں دیت خفیف ہے جب کہ شبہ عمدہ میں دیت مغلظہ یعنی بھاری دیت ہے۔

ابوداؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کے زمانے میں دیت (کے اونٹوں) کی قیمت آٹھ سو دینار یا آٹھ ہزار درہم تھی۔ اور اہل الکتاب (یعنی ذمی یا معاہد) کی دیت مسلمانوں سے نصف تھی۔ اسی پر عمل ہوتا رہا یہاں تک کہ جب حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا کہ مقرر اونٹوں کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت عمرؓ نے دیت ایک ہزار دینار یا بارہ ہزار درہم مقرر کر دی لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور ﷺ نے قتل کی دیت ۱۲ ہزار درہم بتائی ہے۔

(۱۳) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعُونَ خِلْفَةً وَمَا صَلَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی کو قصداً قتل کر دے تو اسے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب خواہ وہ چاہیں تو اس کو قتل کر دیں یا چاہیں تو خوں بہا لے لیں۔ اور قتل کا خوں بہا سوا اونٹنیوں ہیں جن میں تیس اونٹنیاں وہ ہوں گی جو چوتھے سال میں داخل ہوں اور تیس وہ جو پانچویں سال

میں داخل ہوں اور چالیس اونٹنیاں حاملہ ہوں اور اس کے علاوہ جس چیز پر صلح ہو جائے وہ اس کے حق دار ہوں گے۔“

تشریح: قصاص کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ قاتل عاقل و بالغ ہو۔ اگر وہ نابالغ ہے یا مجنون ہے تو چوں کہ وہ مکلف نہیں ہے اس لیے قصاص لازم نہ ہوگا۔ کیوں کہ حضور ﷺ نے نابالغ، مجنون اور سوائے ہوئے شخص کو مرفوع القلم قرار دیا ہے۔ (ابن ماجہ)

قصاص کے سلسلہ میں یہ بھی ضروری ہے کہ قاتل اور مقتول دین، حریت یا غلامی میں مساوی ہوں۔ کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کریں گے اور نہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (احمد، ترمذی و حسن) ”کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔“ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک کسی مسلمان کو حربی کافر کے قصاص میں تو قتل نہیں کریں گے لیکن ذمی کے قصاص میں قتل کریں گے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک کافر حربی ہو یا ذمی اس کے قصاص میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ مقتول اگر غلام ہے تو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ (بیہقی، سندہ حسن) ”غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہ کیا جائے۔“

قصاص کے لیے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ قاتل مقتول کا والد یا ماں یا دادا دادی نہ ہو۔ کیوں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (احمد، ترمذی) ”والد کو اس کی اولاد کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔“

اگر مقتول کے ورثا خوں بہا (دیت) لینے پر راضی ہو جاتے ہیں تو قاتل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔

اس سلسلے میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ اگر خون کے مستحقین اس پر متفق ہیں کہ قصاص لیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے قاتل کو معاف کر دیا تو قصاص نہیں لیں گے۔

جس کسی نے کسی کو عہد اُقتل کیا ہے تو دیت اس کے مال میں سے دلائیں گے۔ اور اگر قتل ”شبہ عہد“ ہے یا ”قتل خطا“ تو دیت عاقلہ پر ہے۔ ”قتل خطا“ پر نبی ﷺ نے قتل کرنے والی کی عاقلہ پر دیت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ عاقلہ اس جماعت کو کہیں گے جس کے افراد اس کی طرف سے دیت ادا کریں گے۔ اس میں اس کے باپ دادا، بھائی، بھتیجے اور چچا اور چچا زاد بھائی شامل ہیں۔ ہر ایک

اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا۔ تین سال کی مدت میں دیت کی قسطیں ادا کرنی ہوں گی۔ ہر سال دیت کا ایک تہائی ادا کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک ہی بار میں پوری دیت ادا کر دی جائے۔

(۱۴) وَعَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُوا دِمَاءَهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت علیؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”قصاص اور دیت میں سب مسلمان برابر ہیں۔ اور ایک ادنیٰ مسلمان بھی امان دے سکتا ہے۔ اور دور والا مسلم بھی حق رکھتا ہے۔ اور تمام مسلمان اپنے غیر کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح ہیں۔ خبردار، کسی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ اور نہ معاہدہ کو جب تک کہ وہ عہد و ضمان میں ہے۔“

تشریح: ”سب مسلمان برابر ہیں“ مطلب یہ ہے کہ قصاص اور خوں بہا لینے دینے میں سب مسلمان مساوی ہیں۔ اس میں اعلیٰ اور ادنیٰ، عالم اور غیر عالم، امیر اور مفلس یا مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ بڑے مرتبہ والے شخص کو چھوٹے درجہ کے شخص کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ اور نہ کم حیثیت کے شخص کے خوں بہا کی مقدار اس لیے کم کی جائے گی کہ وہ بڑی حیثیت کا مالک نہیں ہے۔

مسلمانوں میں سے کوئی فرد خواہ وہ غلام ہو یا وہ عورت ہی کیوں نہ ہو اگر وہ کسی کافر کو امان دیدے تو سارے ہی مسلمان اس کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔

(۱۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّةٍ فِي رَمَى يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ أَوْ جَلْدٍ بِالسَّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصَا فَهُوَ خَطَاءٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَاءِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ وَمَنْ حَالَ ذُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ غَضْبُهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. (ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص لوگوں کے درمیان پتھر اویا کوڑوں اور لٹھیوں کی اندھا دھند مار میں مارا جائے (اور قاتل کا پتہ نہ چل سکے)

تو اس کو قتل خطا میں شمار کریں گے۔ اور اس کا خون بہا قتل خطا کا خون بہا ہے۔ اور جو شخص قصداً مارا گیا تو اس کا قتل قصاص کو واجب کرتا ہے۔ اور جو شخص قصاص لینے میں حائل و مزاحم ہو اس پر خدا کی لعنت اور اس کا غضب ہے۔ نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ فدیہ قبول ہوگا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر دو مخالف گروہ باہم لڑ رہے ہیں اور دونوں ہی طرف سے پتھراؤ ہو رہا ہے۔ ایک شخص ایسی جگہ گھر جاتا ہے اور اچانک اسے پتھر لگتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ قتل خطا میں شمار ہوگا۔ اس میں قصاص کے بجائے دیت واجب ہوگی۔ اور دیت بھی وہ جو قتل خطا میں واجب ہوتی ہے۔

(۱۶) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ الشَّيْئَةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”(دیت کے لحاظ سے) تمام انگلیاں برابر ہیں۔ اور دانت دانت برابر ہیں اور آگے کے دانت اور داڑھیں برابر ہیں۔ نیز (انگوٹھے اور چھنگلیاں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) یہ اور یہ برابر ہیں۔“

تشریح: قتل کی دیت ایک سواونٹ یا ایک ہزار مثقال سونا یا بارہ ہزار درہم چاندی ہوگی یا دو سو گائے یا دو ہزار بھیڑ بکریاں۔ اور اگر قتل ”شبہ عمد“ ہے تو دیت مغلطہ ہوگی۔ یعنی سواونٹ جن میں چالیس حاملہ اونٹنیاں بھی ہوں گی۔ ”قتل خطا“ ہے تو اس کی دیت مغلطہ نہیں بلکہ دیت نخ ہے یعنی ایک سواونٹ ان میں سے چالیس پانچ سے نویں سال تک کی حاملہ اونٹنیاں شامل ہوں گی۔

اس حدیث میں اعضاء کی دیت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ناک اگر پوری کٹ گئی ہو تو دیت پوری دینی ہوگی اسی طرح زبان اور ہونٹوں، خصیتین اور آلہ تناسل میں پوری دیت ہے۔ پیٹھ اور دونوں آنکھوں میں بھی دیت پوری ہے۔ ایک آنکھ، ایک کان، ایک ہاتھ، ایک پاؤں، ایک ہونٹ اور ایک خصیہ میں دیت نصف ہے۔ ایک انگلی کے کٹنے میں دس اونٹ دیت ہے۔ ترمذی میں ہے: دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِّنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إَصْبَعٍ (ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی دیت برابر ہے۔ ہر انگلی کے لیے دس اونٹ)۔ ہر دانت کی دیت پانچ اونٹ ہیں وَفِي السِّنِّ خُمُسٌ مِّنَ الْإِبِلِ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی،

اسنادہ حسن)۔ ہڈی ظاہر ہو جانے والے زخموں کی دیت پانچ اونٹ ہیں (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)۔ ہڈی توڑنے والے زخم میں نبی ﷺ نے دیت دس اونٹ واجب کیے ہیں۔ دیگر تفصیلات کے لیے احادیث اور فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔“

(۱۸) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت سعید بن زیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے اور جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہو مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ دین و ایمان ہی کی حفاظت کے لیے لڑنا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر اپنی جان یا اپنے مال یا اہل و عیال کو خطرہ درپیش ہو تو اور اس سلسلے میں بھی دشمن سے مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اس مقابلے میں اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے تو خدا کے یہاں اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا۔

(۱۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی کو آگ کا عذاب دینے کا حق صرف اللہ ہی کو ہے۔“

تشریح: یعنی سزا کے طور پر کسی کو آگ میں جلانا جائز نہیں ہے۔ آگ کا عذاب دینے کا حق صرف خدا کو پہنچتا ہے۔ وہی اہل کفر اور اپنے باغی اور سرکش بندوں کو جہنم میں آگ کا عذاب دے گا۔

(۲۰) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمَثَلَةِ.

(ابوداؤد، نسائی)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صدقہ (دینے) کی ہمیں ترغیب دیتے تھے اور مثلہ سے ہمیں روکتے تھے۔

تشریح: یعنی صدقہ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ نبی ﷺ اس سے روکتے تھے کہ دشمن کا مثلہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ مارے گئے دشمن کی ناک یا کان وغیرہ اعضا کاٹ کر اس کا چہرہ بگاڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک انسانیت سوز اور نازیبا حرکت ہے جو کسی مہذب قوم کو زیب نہیں دیتی۔

(۲۱) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي فَأُضْرِبُوا عُنُقَهُ.

(نسائی)

ترجمہ: حضرت أسامہ بن شریکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص امام وقت کے خلاف خروج کرے تاکہ اس طرح وہ میری امت میں تفرقہ ڈالے تو اس کی گردن اڑادو۔“

تشریح: امام یا امیر وقت حقیقت میں امت کے اتحاد اور اجتماعیت کا بنیادی محور ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے خلاف خروج کرنا امت میں تفرقہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ امام اور امیر اگر اسلامی تعلیمات کے تقاضے پورے کرتا ہے اور سارے مسلمان اس کی سربراہی اور قیادت میں متحد رہتے ہیں تو وہ مخالف اور اسلام دشمن طاقتوں کا بہ آسانی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی شان و شوکت ان کے ذریعہ سے قائم رہتی ہے۔ اب اگر کوئی ناحق خروج اختیار کرتا ہے تو حقیقت میں وہ سب سے پہلے امت کے اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچاتا اور امن و سلامتی کے بجائے فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی باغیانہ اور سرکشی کی راہ اختیار کرتا ہے اور کوشش کے باوجود وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا اور اس کو راہ پر لانے کی ساری ہی کوشش رائگاں جاتی ہیں تو پھر اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس لیے کہ اس کا وجود اب شرمسار ہو کر رہ گیا ہے۔ جس کے زندہ رہنے کے لیے جواز کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔

(۲۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ

وَهُوَ بَرِيءٌ مِّمَّا قَالَ؛ جُلْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ۔ (بخاری، مسلم)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم (نبی کریم ﷺ) کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائے اور وہ اس سے پاک ہو جو بات اس کے بارے میں کہی گئی تو قیامت کے روز اس شخص کو کوڑے لگائے جائیں گے الا یہ کہ وہ غلام ایسا ہی ہو جیسا کہ کہا گیا۔“

تشریح: کسی پر زنا کا الزام دینا قذف کہلاتا ہے۔ کہا یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے کہ کسی کو بغیر ثبوت کے زنا یا بدکاری کا الزام لگایا جائے، قرآن میں ہے: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمْنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ۴) ”جو لوگ پاک دامن عورتوں کو تہمت لگائیں، پھر چار گواہ نہ لائیں، تو انھیں اسی کوڑے مارو اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ وہی ہیں جو بتلائے فسق ہیں۔“

اس آیت سے ثابت ہے کہ حد قذف اسی کوڑے ہیں۔ مسلمانوں کی عزت اور ان کے ناموس کی محافظت ضروری ہے۔ معاشرہ میں بے حیائی کو فروغ حاصل نہ ہو۔ مسلم معاشرہ ہر قسم کے فواحش سے پاک ہو۔ اس لیے زنا کے الزام کو نہایت سخت بات قرار دی گئی تاکہ کوئی قذف کو معمولی بات نہ سمجھے اور بغیر ثبوت اور گواہوں کے ہرگز کسی کو زنا سے متہم نہ کریں۔

قرآن نے زنا کو بے حیائی اور بری روش قرار دیا ہے۔ اور زانی اور زانیہ میں سے ہر ایک کو سو ڈرے مارنے کا حکم دیا ہے (النور: ۲)۔ اسلامی معاشرہ کی پاکیزگی کی حفاظت اور مسلمانوں کے نفوس و ارواح کی طہارت اور ان کی تکریم اسلامی قوانین کے عین مقاصد میں سے ہے۔ اس کے علاوہ نسب کے اختلا^۱ سے بچانے کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ زنا کو ایک سنگین جرم قرار دیا جائے۔

غلام اور لونڈی اگر زنا کے مرتکب ہوتے ہیں تو انھیں بھی کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ لیکن انھیں صرف پچاس کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ قرآن میں ہے: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (النساء: ۲۴)۔ ”جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کے لیے ہوگی۔“ معاشرہ میں آزاد خواتین اور مردوں کو جو خاندانی اور معاشرتی محافظت اور سہولتیں حاصل ہوتی ہیں وہ لونڈی اور غلام کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا نے ان کی سزا

آزاد کے مقابلے میں نصف رکھی ہے۔

(۲۳) وَعَنْ وَاِئِلَ بْنِ حُجْرٍ قَالَ اسْتَكْرَهَتْ امْرَاَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْرًا عَنْهَا الْحَدَّ وَاَقَامَهُ عَلَى الَّذِي اَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے زمانے میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی کی گئی (یعنی اس کے ساتھ جبراً زنا کیا گیا) تو آپ نے اس عورت کو حد سے برأت دیدی لیکن اس زنا کرنے والے شخص پر حد جاری کی۔ راوی نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ آپ نے اسے مہر بھی دلوا دیا۔

تشریح: عورت کے ساتھ چوں کہ جبر کیا گیا تھا اس لیے اسے سزا سے بری کر دیا گیا۔ اور زانی پر حد جاری کی گئی۔ مہر کا ذکر نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس صورت میں مہر واجب نہیں۔ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا ہو اسے مہر ملنی چاہیے۔ اس حدیث میں لفظ ”مہر“ سے مراد ”عقر“ ہے۔ زنا بالجبر کی صورت میں جو رقم عورت کو دلائی جاتی ہے اسے عقر کہتے ہیں۔ عقر کی مقدار عورت کے مہر مثل کے برابر قرار دیتے ہیں۔

(۲۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے بیان کیا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ اور اپنے آپ پر چار شہادتیں دیں۔ (چار بار اپنے گناہ کا اعتراف کیا) اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ سنگسار کر دیا گیا۔ وہ شخص شادی شدہ تھا۔

(۲۵) عَنْ خَالِدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَوْفَى: هَلْ رَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. (بخاری)

ترجمہ: حضرت خالد حضرت شیبانی سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن اونی سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے رجم کی سزا دی ہے؟ انھوں نے کہا کہ ہاں۔

میں نے پوچھا کہ سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد؟ انھوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔
تشریح: جمہور کے نزدیک سورہ نور کی آیت میں کوڑے کی جو سزا بیان ہوئی ہے وہ دراصل غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا ہے۔ یہ سزا بعد احسان یعنی شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کے ارتکاب کی سزا نہیں ہے جو اسلامی قانون کی نگاہ میں سخت ترین جرم ہے۔ سورہ نور کی آیت میں جو حکم بیان ہوا ہے وہ دراصل اس وعدے کے تحت بیان ہوا ہے جو وعدہ سورۃ النساء کی آیت ۱۵ میں کیا گیا تھا۔ یعنی غیر شادی شدہ لوگوں کے ارتکاب زنا کی سزا کا تعین۔ رہا یہ سوال کہ شادی شدہ لوگوں کے ارتکاب زنا کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ تو اس کا علم قرآن سے نہیں حدیث سے حاصل ہوتا ہے کہ زنا بعد احسان کی سزا جرم یعنی سنگسار کرنا ہے۔ نبی ﷺ نے خود یہ سزا نافذ کی ہے اور خلفائے راشدین نے بھی اسے قانونی سزا قرار دیا ہے۔

بعض اہل علم کے نزدیک جرم کی سزا کی قانونی بنیاد خود قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں ہے: **إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (المائدہ: ۳۳)** جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ان کا صلہ بس یہی ہے کہ بری طرح قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انھیں ملک سے نکال دیا جائے۔“

فساد فی الارض کا مطلب ہے امن و نظم کو درہم برہم کرنا۔ اس میں قتل، ڈکیتی، اغوا اور زنا وغیرہ شامل ہیں۔ اس نوعیت کے سنگین جرائم سے نمٹنے کے لیے حکومت مجرموں کو عبرت ناک اور سبق آموز سزا دینے کی مجاز ہے۔ جرم یعنی سنگسار کرنا بھی تقتل کے مفہوم میں شامل ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جرم کی حیثیت حد کی نہیں بلکہ تعزیری کی ہے۔ ان کے نزدیک ہر قسم کے زنا کی حد تو وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ البتہ مملکت اسلامی ارتکاب زنا پر جرم کی سزا بطور تعزیر دے سکتی ہے۔

(۲۶) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ

(مالک، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیج بنی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”درخت پر

لگے ہوئے پھلوں اور کھجور کے سفید گاہکے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔“

تشریح: چوری گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں ہے: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدہ: ۳۸) ”اور چور مرد اور چور عورت جو بھی ہو ان کی کمائی کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ایک عبرت ناک سزا کے طور پر ان دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ اللہ غالب، نہایت حکمت والا ہے۔“

حضور ﷺ فرماتے ہیں: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَفَقَطَعْتُ يَدَهَا (مسلم) ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر محمدؐ کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔“

غیر محفوظ مال اٹھانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جس مال کی قیمت چوتھائی دینار سے کم ہو اس میں بھی قطع ید نہیں ہے۔ درخت کے پھل اور کھجور کے خرما میں بھی قطع ید نہیں ہے۔ اگر کھانے کے علاوہ کوئی اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو پھل کی دوگنی قیمت اس سے وصول کریں گے۔ اور تادیب کے طور پر اسے مارا بھی جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں: مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ حُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَا اخْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ وَمَنْ أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنُ الْمَجْنُونِ (احمد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی) ”جو شخص پھل کھا لیتا ہے اور اٹھا کر نہیں لے جاتا تو اس پر کچھ نہیں اور جو ساتھ لے جائے اسے دوگنی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اور عبرت کے طور پر اسے ضرب لگائیں گے۔ اور جو پھل کو حفاظت گاہ سے اٹھاتا ہے اس میں قطع ہے اگر اس کی قیمت ڈھال کی قیمت کے مساوی ہو۔“

احناف نے ڈھال کی قیمت دس درہم متعین کی ہے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ قطع ید کی سزا اسی پر نافذ کی جائے گی جس نے کم از کم دس درہم کے بہ قدر مال کی چوری کی ہو۔ بخاری، مسلم کی ایک روایت میں ڈھال کی قیمت تین درہم بتائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں احناف کا کہنا یہ ہے کہ دراصل حضرت ابن عمرؓ کا قیاس ہے۔ بعض دوسری روایتوں میں ڈھال کی قیمت کا ذکر دس درہم کیا گیا ہے۔

یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اگر صاحب مال معاملہ حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے چور کو معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ لیکن حاکم کے پاس معاملہ پیش

ہو جانے کے بعد کوئی سفارش مفید نہیں ہو سکتی۔

(۲۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ اضْرِبُوا.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ آپؐ نے فرمایا: ”اسے مارو۔“

تشریح: شراب کم ہو یا زیادہ اس کا پینا حرام ہے۔ اسلامی شریعت کی نگاہ میں دین ہی کی نہیں عقل و تمیز، جسم اور مال ہر ایک کی قدر و قیمت ہے۔ شراب کی حرمت سے ان سب کی حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝ (المائدہ: ۹۰، ۹۱)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جو اور آستانے اور پانسے تو گندے شیطانی کام ہیں۔ پس تم ان سے پرہیز کرو تا کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز نہ آ جاؤ گے۔“

معلوم ہوا کہ شراب اور جوئے وغیرہ سے دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے۔ نماز اور یاد خدا کی لذتوں سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے اور اس سے معاشرتی خرابیاں الگ رونما ہو کر رہتی ہیں۔ شراب کی حد کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ شراب پینے والا مسلمان، عاقل، بالغ اور باختیار ہو۔ وہ بیمار بھی نہ ہو۔ سزا کے نفاذ کے وقت موسم سخت نہ ہو بلکہ معتدل ہو۔ کوڑے اس طرح مارے جائیں کہ جسم کے مختلف حصوں پر چوٹ آئے۔ بدن کے کسی ایک ہی حصے پر کوڑے نہ ماریں۔ جو نشہ حد کو واجب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی زمین و آسمان کے درمیان امتیاز نہ کر سکے۔ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک نشہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی ہڈیاں اور واہی تباہی بکنے لگ جائے۔ احناف کا فتویٰ اسی پر ہے۔

(۲۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص (کسی مجرم کو سزا) مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ کو بچائے۔“

تشریح: چہرہ بہت ہی نازک عضو ہوتا ہے۔ اس لیے چہرے پر مارنے سے روکا جا رہا ہے۔ چہرے پر ضرب لگانے سے چہرہ زخمی ہو سکتا ہے اور اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ بدنما ہو جائے۔ پھر تو یہ ایک طرح سے مثلہ کرنا ہوا جو کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ آدمی کا احترام حتی الامکان ضروری ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آدمی کی شخصیت کا آئینہ دار آدمی کا چہرہ ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو مارنا ہو تو اس کے منہ پر نہ مارو۔ انسان کسی عظیم ہستی کے رخ کا عکس محض ہے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔

(۲۹) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدِ۔ (ترمذی، دارمی)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسجدوں میں حدود جاری نہ کیے جائیں اور نہ اولاد کے (قتل کے) بدلے میں باپ کو قتل کیا جائے۔“

تشریح: یعنی مساجد نماز اور ذکر وغیرہ کے لیے ہیں مسجدوں میں نہ تو کسی کو کوئی سزا دی جائے اور نہ بہ طور قصاص کسی کو قتل کیا جائے۔

ماں باپ اگر اپنی اولاد کو قتل کر دیں تو بہ طور قصاص ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا مذہب یہی ہے۔ اس سلسلہ میں امام مالکؒ کا قول یہ ہے کہ اگر باپ نے بیٹے کو تلوار سے قتل کیا ہے تو اس سے قصاص نہ لیا جائے گا لیکن اگر باپ نے بیٹے کو زنج کیا ہے تو اس صورت میں بہ طور قصاص باپ کو قتل کیا جاسکتا ہے۔ یہاں یہ ملحوظ رہے کہ اس سلسلہ میں ماں کا حکم بھی وہی ہے جو باپ کا ہے۔ نیز دادا، دادی اور نانی بھی والدین کے حکم میں آتے ہیں۔

اپنی ہی اولاد کو قتل کرنا ایک طرح سے خود اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ اولاد کو قتل کر کے آدمی خود اپنے ہی کو عظیم نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ نقصان خود ایک بڑی سزا ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنی اولاد کے قتل کا مرتکب ہوتا ہے تو اس سے دیت یا مالی معاوضہ لے لیں گے۔ اسے قتل نہیں کریں گے۔

إِظْهَارِ دین

اظہارِ دین

اسلام ایک کامل دین ہے، جسے انسانیت کی رہ نمائی کے لیے خالق کائنات نے مشروع فرمایا ہے۔ یہ دین چوں کہ کامل ہے، اس لیے یہ انسان کی پوری زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ زندگی کے کسی شعبے میں بھی وہ انسانوں کو ہدایت اور رہ نمائی سے محروم نہیں کرتا۔ فکر و نظر کا مسئلہ ہو یا عبادت اور پرستش کا یا انسان کے معاشی و سیاسی مسائل ہوں یا عدل اجتماعی کا، وہ زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری صحیح رہ نمائی کرتا ہے۔ اسلام حقیقت میں دین کے کامل مفہوم و معنی میں دین ہے۔ اسے ہم محض پوجا پاٹ کا دین نہیں کہہ سکتے۔ وہ اپنا معاشرتی نظام بھی رکھتا ہے اور معاشی و سیاسی نظام بھی رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی ایک کل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے تمام ہی شعبے باہم ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام خدا کی کامل اطاعت و بندگی کا نام ہے۔ یہ اطاعت اور بندگی زندگی کے ہر معاملے میں مطلوب ہے۔ ہم اس شخص کو خدا کا فرمان بردار نہیں کہہ سکتے جو خدا پر ایمان تو رکھتا ہے، اس کے آگے اپنا سر بھی جھکاتا ہے، لیکن زندگی کے معاملات میں خواہ وہ لین دین اور تجارت کا معاملہ ہو یا رہن سہن اور ایک دوسرے کے حقوق کے معاملات ہوں، یا نظام حکمرانی کے مسائل ہوں۔ وہ ان سارے امور میں اپنے کو آزاد سمجھتا ہے۔ اسے ہرگز خدا کا وفادار اور اطاعت گزار بندہ نہیں کہا جاسکتا۔ خدا کا اطاعت گزار بندہ تو وہی ہوگا جو زندگی کے ہر میدان میں اور زندگی کے جملہ امور میں خدا کے احکام کا پابند ہو۔ خدا نے چوں کہ زندگی کے جملہ امور میں وحی کے ذریعے سے ہماری رہ نمائی کی ہے۔ اس لیے زندگی کے کسی شعبے میں اگر انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے تو خدا کے یہاں اس کا شمار اس کے نافرمانوں اور باغی اور سرکش بندوں میں ہوگا۔

خدا نے اپنا دین یوں ہی بے مقصد نہیں نازل فرمایا ہے۔ اس نے تو اسے اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا کو امن و سلامتی سے بھر دیں۔ کہیں بھی کسی شعبہ میں ظلم و ستم کو روکنا نہ رکھیں۔ وہ خدا کے عادلانہ نظام کا پاس و لحاظ رکھنا اپنا اولین فرض قرار دیں۔

قرآن خدا کے دین کا مل ہی کا ترجمان ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں نہ صرف یہ کہ اس کا پورا اہتمام کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنے خالق یا رب کائنات کا عرفان حاصل ہو اور وہ صحیح معنی میں خدا شناس ہو سکے بلکہ انسان کے عمل کی دنیا کے لیے بھی قرآن ایک رہنما کتاب ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ طریق حیات کیا ہے؟ عدل و انصاف کسے کہتے ہیں؟ وہ کون سی روش ہے جو خدا کی نگاہ میں بے راہ روی، سرکشی اور سراسر ظلم و فساد ہے۔ خدا کو فتنہ و فساد، بگاڑ اور ظالمانہ روش ہرگز پسند نہیں۔ وہ خود عادل ہے۔ عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے۔ ظلم و ستم اسے ہرگز گوارا نہیں۔

وہ انسان کو اخلاق و کردار اور روحانیت کی بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس بلندی پر جس سے بڑھ کر ہم کسی بلندی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے قلوب کو ہر قسم کی کثافتوں اور آلائشوں سے پاک اور بہترین جذبات و احساسات سے مزین دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا خود فیاض ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان فیاضی کو اپنا شعار نہ بنائے۔ خدا کے اسماء و صفات جن کا ذکر قرآن میں تفصیل سے کیا گیا ہے، انسانی زندگی کے لیے آئینہ ہیں۔ خدا اپنی صفات کا عکس انسان کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے اور خدا کے درمیان مطابقت پیدا کرنا اور اس مطابقت کو قائم رکھنا ہی بہترین اور خوش تر طریق حیات ہے۔ جس میں خیر بھی ہے۔ اور حسن و جمال بھی اسی سے وابستہ ہے۔ اور اعتبار و بقا بھی اسی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ سکون اور قرار جان و دل کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ ایک اصل آفاقی اصول (Universal settled order) کی تلاش میں دنیا کے بڑے بڑے عارف و مفکر سرگرداں رہے ہیں۔ خواہ انھیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ بھارت کے ریشیوں نے اسے رتم مکتوم سے موسوم کیا۔ چین کے لاؤتسے نے اس کو تاؤ کہا۔ کبھی یہاں خدا کے اور اپنے درمیان مماثلت (Similarity) پیدا کرنے کی بات کہی گئی، لیکن صحیح اور ہر قسم کی افراط و تفریط سے پاک نظریہ، نظریہ مطابقت ہے۔ یعنی اپنے اور خدا کے درمیان ایسی مطابقت رکھنی جس میں کسی قسم کی مزاحمت، ٹکراؤ اور تصادم کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ بندوں کی زندگی منشاء خداوندی کے سانچے میں بالکل ڈھل جائے۔

قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الاعراف: ۲۰۳)

”کہہ دو: میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف
وحی کی جاتی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور ایمان لانے
والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف علم و فکر کے مسائل ہی میں تمہارے لیے رہنما نہیں ہے،
بلکہ وہ ہدایت یعنی طریق عمل کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس کا حاصل اور انجام سراپا رحمت ہے۔

پھر قرآن اپنے پیروؤں کو جس منصب پر دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

(النساء: ۱۳۵)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے مضبوطی سے انصاف پر
جبے رہو۔“

ایک دوسری جگہ فرمایا:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة: ۱۴۳)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنائی ہے تاکہ تم سارے انسانوں پر
حق کی گواہی قائم کرنے والے بنو، اور رسول تم پر گواہی قائم کرنے والا ہو۔“

سارے انسانوں کو حق سے باخبر کرنا قرآن کے پیروؤں کی منصبی ذمہ داری ہے۔

قرآن کی حیثیت ہُدًى لِلنَّاسِ (ساری انسانیت کے لیے رہنما) کی ہے۔ اسے کسی ایک خطے یا
کسی خاص قوم کی چیز سمجھنا غلط ہے۔ وہ سارے عالم پر زندگی کے راز کھولنا چاہتا ہے۔ وہ سارے
عالم کو آگاہ راز اور باخبر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان جان لے کہ اس کی تقدیر کیا ہے؟
اس کا مقام اور اس کی اصل منزل کیا ہے؟ وہ جان لے کہ حیات جاوداں جس کی آرزو ہر ایک دل
میں رکھی گئی ہے، کیوں کر حاصل ہوتی ہے۔ انسان کے لیے عظیم ہلاکت اور خسران کس چیز میں

ہے اور اس کی فلاح اور کامیابی کا اصل مفہوم کیا ہوتا ہے۔

قرآن بتاتا ہے کہ حق اور عدل کے پاس اگر قوت اور اقتدار نہیں تو اہل ستم کبھی بھی حق کے چراغ کو روشن نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ جس طرح بھی ممکن ہو یہ چراغ جلنے نہ پائے اور اگر کہیں جلنے لگا ہو تو اسے جس طرح بھی ممکن ہو بجھا دیا جائے۔ پھر عدل اور حق کے پاس اگر اقتدار اور قوت نہیں تو صحیح معنی میں وہ انسانیت کی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ دنیا میں طاقت اور اقتدار کا اگر کوئی مستحق ہو سکتا ہے تو وہ حق اور عادلانہ نظام ہی ہو سکتا ہے۔ اقتدار اگر کسی کے ہاتھ سوچا جا سکتا ہے تو وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو جاہلیت کے بجائے علم اور ظلم و طغیان کے بجائے حق اور عدل و انصاف کے علمبردار ہوں۔ ظالم اور سرکش لوگ جو ظلم و ستم اور فساد برپا کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں جانتے۔ جو انسانیت کے مفہوم سے نا آشنا ہیں اور جو عام حیوانات کی سطح سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں۔ جلب منفعت اور مادہ پرستی، اور عیش کوشی کو جو زندگی کی معراج سمجھتے ہیں، جن کے دل اتنے تنگ ہیں کہ وہ خود اپنے اقربا کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے، وہ انسانیت کے رہ نما اور خادم کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اگر اقتدار اور طاقت ہے تو دنیا کبھی بھی امن و سلامتی کا گہوارہ نہیں بن سکتی۔ کیا خود عصر حاضر اس کی شہادت کے لیے کافی نہیں ہے۔

دین حق اپنے مزاج اور فطرت کے لحاظ سے مغلوب نہیں غالب رہنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اظہار اور غلبہ اگر اس کی فطرت نہ ہو تو وہ دین حق ہی نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے کہ وہ نغمہ ہی کیا ہے جو ترنم ریزی سے بیزار ہو، جسے یہ خوف لاحق ہو کہ کہیں کوئی کان اُسے سن نہ لے اور کہیں کوئی شخص اسے پا کر نغمہ سنج نہ ہو جائے۔ وہ قانون درحقیقت قانون ہی نہیں ہے جو اپنا نفاذ نہ چاہتا ہو۔ ٹھیک اسی طرح وہ شخص انسانیت نواز نہیں ہو سکتا جو آفاقی فکر و نظر کا حامل نہ ہو۔ انسانیت کا تعلق کسی خاص خطہ اور سرزمین سے نہیں ہے۔ اور نہ انسانیت کسی مخصوص قوم، قبیلہ یا نسل کا نام ہے۔ انسانیت کا تعلق کسی خاص زبان کے بولنے والوں سے ہے اور نہ انسانیت گورے کا نام ہے اور نہ کالے کا نام ہے۔ جب تک ہمارے فکر میں وسعت نہ آجائے اور وہ آفاقی نہ ہو جائے زمین سے ظلم، بے انصافی اور فتنہ و فساد کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔

اسلام چوں کہ خدا کا نازل کردہ ایک ایسا دین ہے جو ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ جو آفاقی کا حامل ہے جس کی تعلیم عدل و انصاف ہے، تنگ نظری نہیں۔ جو ایثار اور قربانی کو پسند

کرتا ہے، خود غرضی، خود پرستی، انانیت، غرور و استکبار کو پسند نہیں کرتا۔ خدا پرستی کے سوا وہ کسی قسم کی بھی پرستش کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اندھی وطن پرستی اور قوم پرستی نے دنیا کو جس ظلم و جبر اور دہشت ناکی سے بھر دیا ہے اس سے کون بے خبر ہو سکتا ہے۔ اس لیے صحیح اور عادلانہ نظام فکر و عمل وہی ہو سکتا ہے جو ہر قسم کی تنگ خیالی، اوہام پرستی اور جاہلانہ روش سے ہمیں بچا سکے۔ جو ہمیں ایک ایسی فضا میں سانس لینا سکھا سکے جہاں جاہلی عصبیت نہ ہو، تنگ نظری اور جبر و ظلم نہ ہو، جہاں آزادی پر ڈاکے نہ ڈالے جاتے ہوں۔ جہاں کسی کے بھی ساتھ ظلم روا نہ ہو۔ جہاں ترقی کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوں۔ جہاں ہر ایک شخص کو سوچنے سمجھنے، غور و فکر کرنے کی آزادی حاصل ہو۔ جہاں آدمی اس کے لیے آزاد ہو کہ اگر وہ بے یقین اور الحاد کی زندگی سے تائب ہو کر مومنانہ اور خدا پرستانہ زندگی بسر کرنی چاہتا ہو تو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے والا نہ ہو اور خود اس کی بلند نظری اور پاکیزہ نگاہی سے فیضیاب ہونے میں لوگوں کے لیے کوئی مشکل اور رکاوٹ نہ ہو۔ کسی کی فطری آزادی کو سلب کرنے کی جرأت کوئی نہ کر سکے۔ لوگ سچائی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ کوئی شخص بھی اپنے حق پسندانہ فیصلے کی وجہ سے ستایا نہ جاسکے۔ اپنی ذات کی حد تک تو آدمی آزاد ہو کہ اگر وہ دوزخ میں جانا چاہتا ہو تو دوزخ میں جانے کی اس کی آزادی بھی نہ چھینی جائے۔ لیکن جبراً کسی کو دوزخ کی طرف لے جانے کا اختیار کسی کو بھی حاصل نہ ہو۔

اوپر جو کچھ عرض کیا گیا وہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اظہارِ دین یا دین حق کا غلبہ کیوں ضروری ہے۔ اور اسے حکمران دیکھنے کی خواہش کا جواز کیا ہے۔ یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اظہارِ دین یا دین کو غالب کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ جسے ظلم و ستم کہا جاسکے یا جو عدل کے خلاف ہو۔ جب حق خود امن و سلامتی کا داعی ہے تو وہ کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کر سکتا جو خود اس کی اپنی فطرت اور مزاج کے خلاف ہو۔ اظہارِ دین کا فطری اور صحیح طریق کار دعوت و تبلیغ ہے۔ لوگوں کے غلط اور جاہلیت پر مبنی افکار و نظریات کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی اور انہیں بتایا جائے گا کہ خدا کے پسندیدہ بندے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ کس قدر ہی خواہ ہوتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی زندگیاں ہی حقیقی حسن و جمال کی آئینہ دار ہو سکتی ہیں۔ اور آخرت کی لازوال اور سرور انگیز حیات کے وہی مستحق ہوں گے۔ خدا کی نافرمانی کا انجام کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ وہ درحقیقت خدا کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے

جس کو جہنم یا دوزخ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حق کا پیغام جن کے دلوں میں اتر جائے گا، ان کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ خود حق کے داعی بن کر جینا پسند کریں گے تاکہ وہ خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچانے کی سعادت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ پھر ایسے حق پرست لوگ یہ بھی پسند نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی سرزمین پر حق کے بجائے باطل کا غلبہ دیکھیں۔ ان کا معاشرہ بالکل بدل جائے گا۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جہاں اندھیرا ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ معاشرہ زندگی کے پورے نظام کو خود بدل کر اسے دین حق کے مطابق ترتیب دے گا۔ یہ معاشرہ کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہو سکتا کہ زندگی کے کسی شعبے میں خدا کے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہو اور خدا کے احکام کی خلاف ورزی کو روکھا گیا ہو۔

انسانوں کی فلاح اور بھلائی کے لیے کوشاں رہنا، اور دین کے لیے سرگرمی دکھانا، یہ دو باتیں نہیں ہیں۔ بلکہ دونوں ایک ہیں۔ انسان کی کامیابی خدا کے بھیجے ہوئے دین ہی سے وابستہ ہے۔ اور اس کی ناکامی اور اصل خسران خدا کے دین سے بے گانگی میں ہے۔ دین کی اشاعت کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انسانوں کو فکری و عملی انتشار اور دنیوی اور اخروی ہلاکت سے بچا لیا جائے۔ حقیقی کامیابی ان کے حصے میں آئے۔ اور زندگی کے حقیقی حسن و کمال اور کیف سے وہ آشنا ہو سکیں۔ اگر خدا کی زمین میں یہ کوشش جاری ہے تو سمجھئے کہ خدا کا دین زندہ اور قائم ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی ایک جماعت اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے گی یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ قتال کی نوبت آئے گی تو وہ جماعت اس سے گریز نہ کرے گی۔ برائی اور ظلم و فساد کو مٹا دینے کی طاقت اگر حاصل ہے تو اس نیک مقصد کے لیے طاقت کا استعمال غلط نہ ہوگا۔ قرآن میں ہے: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا- وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (النساء: ۷۵) ”تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہ لڑو، جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمیں اس ہستی سے جس کے لوگ ظالم ہیں نکال لے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے تو کوئی حمایتی مقرر کر، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے تو کوئی مددگار بنا۔“

ہر قتال اور جنگ کو ناروا نہیں کہا جاسکتا۔ جو لڑائی ظلم کو فروغ دینے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو مٹانے کے لیے ہو، اور جو اس لیے ہو کہ حق کی راہ کی رکاوٹیں دور کر دی جائیں تاکہ خدا کی

اطاعت اور اس کی بندگی کی راہ پر چلنا لوگوں کے لیے آسان ہو سکے اور کوئی شخص اس لیے نہ ستایا جائے کہ وہ خدا کی بغاوت سے دور رہ کر خدا کی رضا کی طلب میں زندگی گزارنا چاہتا ہے اور وہ اپنے دل میں بندگان خدا کے جذبہ خیر خواہی کے سوا اور کوئی جذبہ نہیں رکھتا۔

اظہارِ دین

(۱) عَنْ أَبِي مَالِكٍ يَعْنِي الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثٍ حِلَالٍ أَنْ لَا يَذْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتُهْلِكُوا جَمِيعًا وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ نے تمہیں تین آفتوں سے بچا رکھا ہے: یہ کہ تمہارا نبی تم پر بددعا نہیں کرے گا کہ تم سب ہلاک ہو کر رہ جاؤ اور یہ کہ اہل باطل کبھی اہل حق پر غالب نہ ہوں گے اور یہ کہ ایسا نہ ہوگا کہ تم سب گمراہ ہو جاؤ۔“

تشریح: دین حق کو خدا نے اس غرض سے نازل فرمایا ہے کہ اس کے ذریعہ سے اہل عالم پر تمام حجت ہو سکے۔ دنیا یہ کہنے میں حق بہ جانب نہ ہو کہ خدا نے انسانوں کو پیدا کر کے انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ انسان باشعور ہی نہیں ہے بلکہ اسے شعور کی اعلیٰ سطح پر رکھا گیا ہے۔ اسے شعور ذات (Self Consciousness) حاصل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تخلیق کائنات اور مقصد تخلیق کے بارے میں اس کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات اٹھتے ہیں جو اپنا جواب چاہتے ہیں۔ یہ سوالات ایسے ہیں جو عام حیوانات کے ذہن میں نہیں پیدا ہوتے۔ عام حیوانات کی حیثیت زندہ مشین کی ہوتی ہے۔ تصور و خیال کے نازک ترین حس ان میں نہیں پائی جاتی۔ وہ جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ نہ وہ فرد کا کوئی تصور رکھتے ہیں اور نہ انہیں کسی خالق یا حقیقی ذات کی کوئی تلاش ہے جس کا شکریہ وہ ادا کر سکیں اور جس کی طلب و محبت ان کی زندگی کو زمینی اور مادی سطح سے اوپر اٹھا کر انہیں رفعت اور حقیقی بلندی عطا کر سکے۔

عام حیوانات کی طرح انسان کو محض جبلی ہدایت کافی نہیں ہے۔ انسان کو شعور کی سطح پر واضح ہدایت اور ہمنائی کی ضرورت ہے۔ دنیا میں انسان کی جسمانی اور مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو اہتمام پایا جاتا ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ پھر اس کی فکری و عملی زندگی کے لیے رہنمائی کا

اہتمام کیوں نہ ہوتا۔ جس سے اس زندگی کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور اسے اپنے ان سارے ہی سوالات کے جوابات اطمینان بخش طریقے سے مل جاتے ہیں جو زندگی اور تخلیق کائنات کے بارے میں اس کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے خدا شعور کی سطح پر انسانوں کی رہ نمائی کرتا رہا ہے۔ اس رہ نمائی کے لیے اس نے نبیوں کو بھیجا اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، تاکہ شعور کی سطح پر انسان کی ہدایت کا سامان ہو اور اسے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا پورا موقع حاصل ہو۔ پھر بہ رضا و رغبت وہ چاہے تو اس رہ نمائی کو قبول کر لے اور چاہے تو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اس میں اس کے ظرف اور قدر شناسی کا امتحان بھی ہے۔

پیش نظر حدیث میں دی گئی تینوں ہی خبریں بنیادی طور پر اہم ہیں۔ ان تینوں میں سے اگر ایک غلط ہو تو پھر اہل عالم پر حق کی حجت کی کوئی سبیل نہ ہوگی۔ دین حق کے نمائندے ہی اگر سب کے سب ہلاک ہو جائیں، یا سب کے سب ہلاک تو نہ ہوں لیکن دین حق سے وہ بے گانہ ہو جائیں یا خود دین حق کسی مرحلے میں دین باطل کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو جائے۔ نہ اس کے پاس باطل کے مقابلے میں استدلال کی قوت باقی رہے اور نہ فطرت انسانی کو مطمئن کرنے کی اس میں سکت رہ جائے اور نہ وہ اپنے پیروؤں کو سر بلندی و سرفرازی کی راہ دکھا سکے تو اس حالت میں دنیائے انسانیت کے بھٹکنے اور راہ راست سے دور جا پڑنے کو جرم عظیم کہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں دی گئی بشارت بہت بامعنی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اہل حق کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر کوئی قوم قادر نہ ہو سکے گی۔ حق کا چراغ ہمیشہ روشن رہے گا۔ یہ لوگوں کا اپنا قصور ہوگا کہ روشنی کے باوجود وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہنے کو اپنے لیے پسند کریں اور انجام کار خسران و عذاب ان کی تقدیر بن جائے۔ ہاں تو حق کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ یہ روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی۔ مستفیض ہونے والے اس روشنی سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں حق گم ہو کر رہ جائے۔ یہی اصل مفہوم ہے اس کے قائم رہنے کا کہ اس کے لیے ایک گروہ ہمیشہ رہتی دنیا تک سرگرم اور کوشاں رہے گا۔

(۲) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کا

مخالف انھیں ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔“

تشریح: یہ وہی خوش خبری ہے جو اس سے پہلے کی حدیث میں بھی دی گئی ہے۔ یعنی ساری امت مسلمہ گمراہ ہو جائے اور وہ اپنے فرائض منصبی کو فراموش کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک گروہ لازماً ہر میدان میں حق کی نمایندگی کرتا رہے گا۔ اس گروہ کی مخالفت بھی ہوگی، لیکن کوئی مخالفت اس گروہ کو اس کے اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے سے باز نہ رکھ سکے گی۔ یہاں تک کہ دنیا کے خاتمہ کا وقت آ جائے گا۔

(۳) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَنْ يُبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”یہ دین برابر قائم رہے گا۔ اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت لڑتی رہے گی۔ یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے قائم رہنے اور اس کے قائم کرنے کا اصل مفہوم کیا ہوتا ہے۔ دین کے قائم کرنے سے مراد دین کا پاس و لحاظ اور ہر حال میں اس کے احکام کی پیروی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے دین حق ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق کی نمایندگی کے لیے موجود ہوگا۔ اور وہ دین کی حفاظت اور اس کے فروغ کے لیے سرگرم عمل رہے گا۔ اس کے لیے اگر اسے میدان جنگ میں اترنا پڑا تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اس کی جان اور اس کا مال سب کچھ دین حق کی بقا کے لیے وقف ہوگا۔ یہاں یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ اسلام میں قیادت و امامت اور اقتدار و حکومت کے مابین بعد نہیں پایا جاتا لیکن قیادت و امامت اقتدار کی محتاج ہرگز نہیں ہے کہ اقتدار کے بغیر قیادت و امامت کا فریضہ انجام ہی نہیں دیا جاسکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا نے ساری دنیا کے انسانوں کا امام قرار دیا ہے حالانکہ اقتدار و سلطنت ان کے ہاتھ میں نہ تھی۔

جہاد

(۱) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَ

يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَ يُقَاتِلُ رِيَاءً اَيْ ذٰلِكَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
مَنْ قَاتَلَ لِنُكُوْنِ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا جو بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے یا قوم یا کنبہ کی حمیت میں لڑتا ہے یا نام و نمود کے لیے لڑتا ہے۔ کس قتال کو خدا کی راہ میں شمار کریں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ خدا کی راہ میں ہے۔“

تشریح: صحیح بخاری میں ہے: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلدِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِنُكُوْنِ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ۔ ”ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ کوئی شخص غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی ناموری کے مقصد سے جہاد کرتا ہے اور کوئی ہے جو اپنا مرتبہ و مقام دکھانے کی غرض سے لڑتا ہے تو حقیقت میں مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو۔ وہی حقیقت میں مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لڑائی اس لیے لڑی جائے کہ خدا کا بول بالا ہو، حق و صداقت اور خدا کا دین پامال نہ ہو بلکہ اسے غلبہ نصیب ہو تو اس لڑائی کو جہاد فی سبیل اللہ کہیں گے۔ یوں جنگیں اور لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور ان لڑائیوں کے مختلف محرکات ہوتے ہیں، ہر لڑائی یا جنگ کو جہاد فی سبیل اللہ کا لقب نہیں دیا جاسکتا۔

(۲) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ اَرْضُوْنَ يَكْفِيْكُمْ اللّٰهُ فَلَا يَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّلْهُوَ بِاَسْهُمِهِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جلد ہی کئی ملک تمہارے ہاتھوں فتح ہوں گے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تم میں سے کوئی اپنے تیر کا کھیل ترک نہ کرے (یعنی اسے تیر اندازی کی مشق برابر کرتے رہنا چاہیے)۔“

تشریح: یعنی اپنی بقا و اقیام کے لیے قوت اور طاقت کا حصول ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جنگی ٹریننگ اور تربیت برابر ہوتی رہنی چاہیے۔ زمانے نے جو آلات حرب ایجاد کیے ہوں ان کی طرف سے بے اعتنائی درست نہیں ہے۔ لیکن اصل بھروسہ خدا کی ذات پر کرنا چاہیے۔ اس

حدیث میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے وہ حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ زمانے کی آنکھوں نے دیکھا کہ کس طرح نہایت تیزی سے جلد ہی اسلام دنیا کے بڑے حصے پر چھا گیا اور قیصر و کسریٰ کی ملکیتیں تک زیرِ یگیں ہو کر رہیں۔

(۳) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَمَّا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ پھر دنیا میں آنے کو پسند نہ کرے گا، اگرچہ اسے زمین کی ساری چیزیں مل رہی ہوں۔ البتہ شہید کی بات اور ہے کیوں کہ وہ (دنیا میں) پھر آنے کی اور دس بار (خدا کی راہ میں) قتل ہونے کی تمنا کرے گا، کیوں کہ وہ شہادت کی کرامت اور اس کے مرتبہ کو دیکھ رہا ہوگا۔“

تشریح: اصل میں موجودہ دنیا میں کشش اور جاذبیت ہمیں اپنی طرف سب سے زیادہ اس لیے بھی کھینچتی ہے کہ ہم آگے آنے والی زندگی کے حسن و جمال سے نا آشنا ہیں۔ خدا کے پاس جو سامانِ دلکشی و راحت ہے اسے دیکھنے کے بعد اس فتنہ بھری دنیا کی طرف کون رخ کرنا چاہے گا۔ لیکن ان شہیدوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ جنھیں خدا کی راہ میں اپنی جانیں نثار کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ چاہیں گے کہ کاش دنیا میں بار بار جانے اور خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کی سعادت حاصل ہوتی۔ اس لیے کہ اُن پر یہ راز کھل چکا ہوگا کہ انسان کے مرتبہ و مقام کو سب سے زیادہ بلند کرنے والی اور اس کے وقار اور وزن کو بڑھانے والی چیز خدا کی راہ میں قربان ہو جانے سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتی۔

(۴) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنیؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کسی غازی کا سامان کر دیا اس نے بھی جہاد کیا۔ اور جس نے کسی غازی کے گھر والوں کی خبر گیری کی اس نے بھی جہاد کیا۔“

تشریح: یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی جہاد میں شریک سمجھا جائے گا۔ کیوں کہ اس عظیم کام میں بالواسطہ وہ بھی شریک ہے۔ اس لیے جہاد فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب سے وہ محروم نہیں رہ سکتا۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَكْفَلُ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَ تَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بَأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اور جس کو جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی باتوں کی تصدیق کے علاوہ کسی اور چیز نے گھر سے نہیں نکالا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، یا اسے اس کے مسکن کی طرف جہاں سے وہ نکلا تھا اجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس پہنچائے گا۔“

تشریح: یعنی اگر کوئی شخص گھر سے محض جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے اور خدا کی باتوں اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے۔ نام و نمود یا اس طرح کی دوسری کوئی غرض اس کے پیش نظر نہیں ہوتی تو خدا اس کی ضمانت لیتا ہے کہ اگر وہ جنگ میں شہید ہو گیا تو اسے جنت میں جگہ عنایت کرے گا یا پھر وہ فتح یاب ہو کر مال غنیمت کے ساتھ اپنے گھر لوٹے گا۔ دونوں ہی صورتوں میں وہ کامیاب ہے۔ ناکامی اس کے حصے میں ہرگز نہیں آ سکتی۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشُّيُوفِ (بخاری و مسلم) ”جان لو جنت تلواروں کے سایے کے نیچے ہے۔“ یعنی خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

(۶) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”خدا کے راستے میں صبح یا شام کو چلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ خدا کی راہ میں نکلتا غیر معمولی عمل ہے۔ خواہ یہ نکلتا صبح کو ہو یا شام کو۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ نکلتا خدا کی راہ میں ہو، یعنی جہاد کے لیے ہو یا خدا کے دین کی اشاعت، اس کے

فروغ اور غلبہ کی کوشش میں یہ دوڑ دھوپ ہو رہی ہو۔ خدا کی راہ میں نکلنا ایسا حسین، دلاویز اور خدا کی نگاہ میں پسندیدہ عمل ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو نعمتیں بھی موجود ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔

(۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ شہید کا ہر گناہ بخش دے گا سوائے قرض کے۔“

تشریح: خدا کی راہ میں اپنی جانیں نثار کرنا یقین و ایمان کا ایسا مظاہرہ اور جذبہ وفاداری کا ایسا اظہار ہے کہ اس کی وجہ سے خدا اپنے بندے کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ زندگی میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں شہادت یا جان کی قربانی سے سب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ البتہ بندوں کے حقوق اگر کسی کے ذمہ ہیں تو وہ اس سے ساقط نہ ہوں گے۔ اس لیے حقوق العباد کی طرف سے کسی حال میں بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اس میں تساہل سنگین ترین جرم ہے۔

آداب جنگ

(۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: انْطَلِقُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغْلُوا وَ ضَمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَ أَصْلَحُوا وَ أَحْسَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(جہاد کے لیے) اللہ کے نام اور اللہ کی تائید و توفیق کے ساتھ اور رسول خدا کی ملت (دین) پر قائم رہتے ہوئے نکل کھڑے ہو۔ (لیکن جنگ میں) ناناواں بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ نہ چھوٹے بچے کو اور نہ عورت کو قتل کرنا۔ نہ مال غنیمت میں خیانت کرنا، جنگ میں جو کچھ تمہارے ہاتھ آئے جمع کرنا۔ نیکی اور احسان کی روش اختیار کرنا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خوب کاروں کو پسند فرماتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں جنگ اور جہاد کے سلسلے میں اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں۔ بتایا گیا کہ جنگ ان ہی سے کرنی چاہیے جو تم سے لڑیں۔ دوسروں پر ہاتھ اٹھانا درست نہیں جو تمہارے مقابلے میں میدان میں نہیں اترتے۔ معصوم بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں اور نہ سن رسیدہ

کریں جیسے ہمارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فریق ثانی پر یہ واضح کر دیں کہ ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ فتح معاہدہ سے فریق ثانی کو مطلع کیے بغیر اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی جائز نہیں ہے۔ قرآن میں بھی ہے: **وَإِنَّمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً نَّانْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ** ○ (انفال: ۵۸) ”اور اگر کسی قوم سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو تو تم بھی اسی طرح ایسے لوگوں کے معاہدہ کو علانیہ ان کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرتے ہیں۔“

قیدی

(۱) عَنْ أَبِي عَزِيزٍ بْنِ عُمَيْرٍ أَخِي مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتَوْصُوا بِالْأَسَارَى خَيْرًا وَ كُنْتُ فِي نَفِيرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانُوا إِذَا قَدَّمُوا غَدَائَهُمْ أَوْ عَشَائَهُمْ أَكَلُوا التَّمْرَ وَأَطْعَمُونِي الْخُبْزَ بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهُمْ.

(المعجم الصغير للطبرانی)

ترجمہ: حضرت مصعب بن عمیرؓ کے بھائی ابو عزیز بن عمیرؓ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے قیدیوں میں شامل تھا۔ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔“ میں انصار کے کچھ لوگوں کے یہاں تھا وہ صبح اور شام کا کھانا نکالتے تو خود تو کھجور کھاتے اور مجھے روٹی کھلاتے۔ ایسا وہ رسول خدا ﷺ کی تاکید کے سبب کرتے تھے۔

تشریح: قیدی مجبور اور بے بس ہوتے ہیں۔ ان کی بے بسی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا سلوک انتہائی مہربانی کا ہو۔ قیدی خواہ اہل کفر میں سے سخت دشمن ہو پھر بھی وہ اسی کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ حتی الامکان نیک سلوک کیا جائے۔ اسلام مجبوروں اور کمزوروں کا حق تسلیم کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ایک حدیث ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْدِسُ أُمَّةً لَا يُوَحِّدُ لِلصَّعِيفِ فِيهِمْ حَقَّهُ** (شرح السنہ) ”اللہ کسی ایسی امت کو پاکیزگی عطا نہیں کرتا جس کے لوگوں میں کمزوروں اور ناتواؤں کو ان کا حق نہ دیا جائے۔“ یعنی جن میں کمزوروں کے حقوق کو تحفظ حاصل نہ ہو۔

معافی اور درگزر

(۱) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا

الْحُدُودُ.

(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”حیثیت رکھنے والوں کی لغزشیں معاف کرو، البتہ (خدا کے مقرر کیے ہوئے) حدود کی بات اور ہے۔“

تشریح: حیثیت سے مراد یہاں درحقیقت وہ اعزاز اور مرتبہ ہے جو کسی شخص کے حصے میں اس کی عظیم قربانیوں اور اپنی خدمات کی وجہ سے آتا ہے۔ ایسے شخص سے اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اسے نظر انداز کر دینا ہی انسب ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حاطبؓ سے ایک غلطی ہو گئی تھی انھوں نے کچھ اپنے ذاتی مصالح کی وجہ سے نبی ﷺ کا ایک راز اہل مکہ پر ظاہر کرنا چاہا تھا۔ لیکن ان کا یہ سنگین جرم نبی ﷺ نے معاف فرما دیا، اس لیے کہ وہ بدری صحابہ میں سے تھے جو جنگ بدر میں دشمنانِ دین کے مقابلے میں اپنی جان کی بازی لگانے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے۔

اسلام میں جہاں مجرم کو سزا دینے کا حکم پایا جاتا ہے وہیں اس کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ قصور کو معاف بھی کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ بڑے سے بڑے دشمن دین کو بھی معاف کرنے اور اسے چھوڑ دینے میں کوئی بڑی مصلحت ہو تو اسے چھوڑا جاسکتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں نبی ﷺ کے اسوۂ مبارکہ میں ملتی ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال قبیلہ بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اثال کی ہے۔ اسے گرفتار کر کے لایا گیا تھا وہ اپنی رہائی کے لیے کثیر مال دینے کو تیار تھا۔ لیکن نبی ﷺ نے بغیر کچھ لیے اسے رہا کر دیا۔ وہ مسلمان ہو گیا اور حضور ﷺ سے کہا کہ بہ خدا آپ کے دین سے زیادہ مغبوض دین میری نگاہ میں کوئی دوسرا دین نہ تھا۔ لیکن اب آپ کے دین سے محبوب تر میری نظر میں کوئی دین نہیں ہے۔

خیال رہے کہ حدود اللہ یعنی شرعی حدود کا نفاذ اگر کسی پر لازم آ گیا ہو تو اسے ٹالنا نہیں

جاسکتا۔